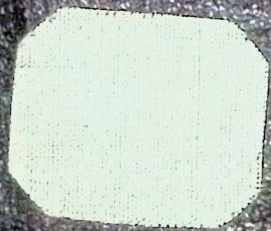

AYUR VEEJANSA
1854 G. K. D.

LED

Stock Verification-2024

38
आयुर्मीमांसा

079434

जानेवारी]

[१९५४.

079434

वंच दि. वि. साठे, आयुर्वेदाचार्य

: कार्यकारी संपादक :

ब. ल. चष्ट, आयुर्वेद विशारद.

यामुळ त्यांना त्या
म्हणून ते निरीक्षण
लागू पडत नाही.
तावा मिलवूंकत तो व
कतो, महात्मा गोधी,
हेडगेवार, गोळवलकर
कांचे कर्तृत्व, जीवनां-
णजे विकृतीचे नावही

ठिकाणीं मलबद्ध
द्रव्यें खाऊं नये
विकृतो निर्माण
किंवा
नयि
लैंगिक : Se
कामप्रेरणा : Se

मी मां से चा

राजयक्ष्मा-विशेषांक

१ फेब्रुवारीस प्रकाशित होणार आहे.

आ ज च व र्ग णी दा र व्हा.

नम्र विनंति-

ज्यांची वर्गणी संपली आहे.
अशा वर्गणीदारांना यापूर्वी सूचना
पत्रे गेली आहेत. मुद्दामच अंकाची
व्हा. पी त्यांना पाठविलेली नाही.
कृपया त्यांनी त्वरित वर्गणी
पाठवावी.

व्य व स्था प क.

आयुर्वेद प्रसारक मंडळी, सातारा

या संस्थेचें मासिक

— आयुर्मी मांसा —

: संचालक :

आयुर्वेदीय अर्कशाला लि., सातारा.

वर्ष १७वें] जानेवारी १९५४. [अंक १ ला.

वार्षिक वर्गणी : किरकोळ अंक
३ रुपये : ८ आणे.

कोणत्याहि महिन्यापासून वर्गणीदार होता येतें.

- * आयुर्मीमांसेतील लेखांतून व्यक्त होणारीं मते हीं त्या त्या लेखकांचीं मानलीं जातील. संपादक त्यांशीं नेहमींच सहमत असतात असें नाहीं.
- * आयुर्मीमांसेत प्रसिद्ध होणाऱ्या लिखाणा-विषयींचे सर्व हक्क संस्थेच्या स्वाधीन आहेत.
- * वर्गणी ज्या अंकाअखेर संपत असेल त्या अंकानंतर त्या त्या वर्गणीदारांना पुढील वर्षाची वर्गणी पाठविण्याविषयी सूचनापत्रें जातात. ज्यांची वर्गणी संपली आहे अशा ग्राहकांनीं हें पत्र मिळतांच म. ऑ. नें वर्गणी पाठवावी. म. ऑ. आली नाहीं अगर अंक नको असल्या-बद्दलहि पत्र आलें नाहीं तर त्या वर्गणीदारांना पुढील अंक वही. पी. नें मिळेल त्यांतो ह्या
- * अंक मिळाला नसल्याच म्हणून ते निरीक्षण न्याच्या दहा तारखेच्या लागू पडत नाहीं. त्या मिळवू शकतो व शक्य असल्यास दुसरा पकतो, महात्मा गांधी, हेडगेवार, गोळवलकर कांचे कर्तृत्व, जीवना- अर्कशाला विल्डिंग, सातारा जे विकृतीचे नावही करावा.

वाचकांचा पत्रव्यवहार.

पदवी अभ्यासक्रमाची प्रथम परीक्षा

अभूतपूर्व निर्णय-

फॅकल्टीप्रणीत पदवी शिक्षणक्रम गेल्या वर्षी जूनमध्ये अमलांत आला आणि प्रथम वर्षाची पहिली परीक्षा गेल्या आक्टोबरमध्ये घेण्यांत आली. या परीक्षेचा निर्णय नुकताच जाहीर झालेला असून एकशें सहाण्णव विद्यार्थ्यांपैकीं फक्त एकतीस विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असल्याचें वृत्त आहे. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचें प्रमाण सुमारे सोळा टक्के पडते. हा निर्णय अतीशय कडक आहे हें उघड आहे. आयुर्वेदीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या हेतूनें पदवी अभ्यासक्रम अमलांत आला आणि या दर्जाचा कांटेकोरपणा सांभाळण्यासाठीं परीक्षानिर्णयाचें हें प्रमाण ठेवण्यांत आलें असलेस आयुर्वेदाच्या हिता-विषयीं एवढी दक्षता बाळगणाऱ्या परीक्षा समितीचें कांतुकच केलें पाहिजे. पहिल्या परीक्षेस जर हें प्रमाण राहिले तर शेवटच्या पदवी परीक्षेतून एकमेवाद्वितीय पदवीधर बाहेर पडणें सहज संभवनीय आहे. आयुर्वेदाचा अभ्यास महाग झाला आहे, दीर्घ मुदतीचा झाला आहे, आणि त्यांतच तो पुरा करण्यासाठीं अशा निर्णयामुळे आणखी अधिक वर्षे लागू लागला म्हणजे शिक्षणक्रमाचा स्वीकार करताना विद्यार्थी दहा वेळां विचार करतील.

पुणे विद्यापीठाची टीका-

एम्. बी. बी. एस्. चा शिक्षणक्रम पांच ऐबजीं साडेचार वर्षांचा करावा, कांहीं विषयांचा संकोच करावा असा विचार पुणे विद्यापीठांत चालू आहे. पाश्चिमात्य वैद्यकाचा शिक्षणक्रम सोपा, सुटसुटीत कमी मुदतीचा व कमी खर्चाचा करावा असा त्या क्षेत्रांत विचार चालू असताना आयुर्वेदाचा शिक्षणक्रम बोजड, क्लेशपूर्ण करण्यांत येत आहे हें पाहिलें कांहीं ठिकाणीं मलबद्ध वेदाकरितां पुणे विद्यापीठांनं तशीं द्रव्यं खाऊं नये करावी असा ठराव पुढें आला. विद्यार्थी निमणें चाण्णव टक्के अॅलोपॅथिकच वाहचशु किंवा दू करण्यांत आलें वा टीकेचा शुक्रजीवाणु : स्थिती वा.

लैंगिक : Set

कामप्रेरणा : Set

परीक्षेचें बोरण कसे ठेवावें,

विषयाच्या ज्ञानाची कोणत्या भयदिपर्यंत विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षा करावी याबद्दल सर्व शिक्षणसंस्थांच्या चालकांना व प्राध्यापकांना विश्वासांत घेऊन प्रारंभीच फॅकल्टीने विचार विनिमय केला नसावा असें दिसतें. एम्. बी. बी. एस्. चाच शिक्षणक्रम अॅलोपॅथीच्या विषयांना लावण्यांत आला आणि पदवी परीक्षाहि त्याच धर्तीवर घेण्यांत आली, असें दिसतें. अॅलोपॅथिक विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी कालावधीत आयुर्वेद व अॅलोपॅथिचें दुप्पट ज्ञान या विद्यार्थ्यांना देण्याची ही योजना फेरविचार करण्यासारखी आहे असें म्हणावेसें वाटतें.

कालपर्यंत डिप्लोमा कोर्स शिकविणाऱ्या संस्थांना त्याच सामुग्रीवर अॅलोपॅथीच्या विषयांचें एम्.बी.बी.एस्. इतके ज्ञान देण्याची सक्ती व्हावी हें त्याहूनहि नवलच आहे. कोट्यावधि रुपयांची सामुग्री अॅलोपॅथिक कॉलेजांच्या संग्रही असते. आयुर्वेदीय संस्थांची स्थिती त्यांच्या तुलनेनें दुर्लक्षणीय ! पण अपेक्षा मात्र 'पंगु लंघयते गिरिम्' या थाटाची !

संस्कृत हा एक विषय या परीक्षेस आहे. इंटर सायन्सकडे दोन वर्षे घालविलेल्या विद्यार्थ्यांच्या या विषयाचा परिचय पुसट झालेला असतो. त्यांना पुनः या विषयांची परीक्षा येथें द्यावी लागते. कां ? तर मूळ संहिता संस्कृतांत आहेत म्हणून ! पण शिक्षणाची तऱ्हा कांहीं वेद-पाठ-शाळेची नाही. विषयाचें विवरण मराठींत वा मातृभाषेंत होत असतांना हा ग्रांथिक भाषेचा आग्रह कां असावा ?

एम्. बी. बी. एस्. च्या कॉलेजांतून प्रवेश न मिळाल्यामुळे, इंटर सायन्समध्ये तिसऱ्या वर्गांत उत्तीर्ण झाल्यामुळे निरुपायानें आयुर्वेदाकडे वळलेले पुष्कळसे विद्यार्थी संस्कृतासारख्या विषयाकडे दुर्लक्ष करीत असले तर नवल नाही. ते कांहीं आयुर्वेदाचे ध्येयवादी अभ्यास नव्हेत.

सध्या साधनांच्या अपुरेपण प्रारंभीच्या परीक्षांच्या वेळीं तर शिक्षणाचें घोरण व व्याप्ती नि संस्थांना विश्वासांत घेऊन वि असें सुचवावेसें वाटतें. एरवीं आणि वेळ प्रयोगावारीं व्यर्थ ज

—सेवा—

जन्तेची सेवा करणें हा मनुष्यमात्राचा धर्म आहे. त्यांतहि आजारी माणसाची सेवा करणें हा अति उत्तम धर्म होय. उत्तम गुणकारी औषध देऊन रोगाचें निवारण केल्यानें रोगी माणसाची सेवा उत्तम घडते.

अशी सेवा करण्यासाठीं उत्तम व अस्सल औषधें वापरलीं पाहिजेत. अशा खात्रीच्या औषधी खरेदी करण्याचें स्थान—

दि ऑल इंडिया करियाणा स्टोअर्स

पायबुणी मुंबई नं. ३

(टेलिफोन नं. ३१८५८) हेंच आहे.

युनानी व आयुर्वेदीय काळादि औषधांचें

मुख्य केंद्र

आयुर्वेदाच्या क्षेत्रांत अद्वितीय

अशा शक्तिशाली

'अरविंद आयुर्वेदीय इन्जेक्शन्स' चा उपयोग करून रोग्यांना शीघ्र निरोगी करा व यश मिळवा. शक्ति व शुद्धता याबद्दल पूर्ण गॅरंटी दिली जाते.

सूचिपत्र मागवा.

सचित्र आयुर्वेदिक इन्जेक्शन-चिकित्सा

पोस्ट बॉक्स १० आ.

विंद केमिकल वर्क्स,
छिंदवाडा (सी. पी.)

हलचे आपले अनुभव
वेक्रेते यानीं कळवीत
उतरतात.

ब्रह्मचर्य-पालनामुळे होणाऱ्या लाभाचें शास्त्रीय विवेचन.

ले. वै. गो. वि. जोशी आयुर्वेद विशारद

धर्म्यं यशस्यं आयुष्यं लोकद्वयरसायनम् ।
अनुमोदामहे ब्रह्मचर्यमेकांतनिर्मलम् ॥

वा. उत्तर. वाजीकरण सूत्र ४

रसायनमिति ।

दीर्घमायुः स्मृति मेधामारोग्यं तरुणं वयः ।

प्रभावर्णस्वरीदार्यं देहेंद्रियबलोदयम् ॥

वाक्सिद्धिं वृषतां कांतिमवाप्नोति रसायनात् ॥ १॥

लाभोपायो हि शस्तानां रसादिनां रसायनम् ।

पूर्वं वयसि मध्ये वा तत्प्रयोज्यं जितात्मनः ॥ २॥

वा. उ. रसायनाध्याय

वर श्रीमत् वाग्भटाचार्यांचे दोन श्लोक उद्धृत केले आहेत. त्या श्लोकांवरून ब्रह्मचर्य पालनाला त्यांनी अत्यंत महत्त्व दिले असून ते रसायन आहे असे सांगितले आहे. रसायन म्हणजे काय हें स्पष्ट करण्यासाठी वरील श्लोक मुद्दाम दिला आहे. त्यावरून वाग्भटाचार्यांना ब्रह्मचर्यासंबंधाने काय म्हणावयाचे आहे हें लक्षांत येईल.

हें निसर्गसिद्ध रसायन घेतल्यास तरुण पिढी वर वर्णन केलेल्या श्रेष्ठ गुणाची होईल व राष्ट्राचे हित होईल. म्हणून पुनः एकदां ह्या विषयावर पुष्कळ लिखाण प्रसिद्ध झालेले असूनहि हा लेख लिहिला आहे.

ब्रह्मचर्य ह्या विषयाचे तीन भाग पडतात:-

- (१) ब्रह्मचर्यव्रताचा प्रास्त्यामुळे त्यांना ह्या
- (२) त्या व्रतामुळे शरीर म्हणून ते निरीक्षण वैद्यकीय वर्णन; लागू पडत नाही.
- (३) जे लोक आचरतातवा मिळवू शकतो व पैकी फक्त दुसऱ्या क्रियेचें वेणकतो, महात्मा गांधी, आहे.

व्याख्या :-

प्रजोत्पादनार्थच शास्त्रीय वृ

हेडगेवार, गोळबलकर

कांचे कर्तृत्व, जीवनां-

णजे विकृतीचे नावही

संभोगी उपयोग करणें ह्याला ब्रह्मचर्य असें व्यवहारतः म्हणतात. (गृहस्थम्यांचे ब्रह्मचर्य)

जन्मभर जननेंद्रियांचा उपयोग न करतां निष्ठेनें सर्व जीवन श्रेष्ठ ध्येयास्तव घालविणें ह्यास नैष्ठिक ब्रह्मचर्य असें म्हणतात.

संभोगामध्ये सुख चिकटलेले असल्यामुळे ह्या संभोगक्रियेचा अतिरेक होतो त्याला अब्रह्मचर्य असें म्हणतात. व ह्या अब्रह्मचर्यामुळे पुष्कळ तोंटे होतात. तेव्हां ब्रह्मचर्य ह्या विषयाचा अभ्यास करण्याची जरूर उत्पन्न होते.

ब्रह्मचर्यपालनाचे दृष्टीनें बाल, तरुण, व विवाहित इसम असे तीन वर्ग पडतात.

बालांचे दृष्टीनें ब्रह्मचर्य विचार :-

बालांची वाढ एकसारखी होत असते. शरीराची वाढ होत जाऊन ती पूर्णावस्थेला आली म्हणजे मग जननेंद्रियां कार्यक्षम होतात. तोंपर्यंत ती सुप्त असतात.

The gonads and the accessory organs of reproduction remain quiescent till puberty, when growth sets in and continues rapidly throughout adolescence.

Page 942. Applied Physiology.

काहीं ठिकाणीं मलबद्धतां जननेंद्रियाची वाढ हळू हळू तशी द्रव्ये खाऊं नयेावस्थेला गेली म्हणजे बाह्य विकृती निर्माण तो. तत्पूर्वी बालांमध्ये फक्त बाह्यशून्य किंवा थोडा होत असतो व त्यामुळे बाह्य तत्त्वणाची चिन्हें उत्पन्न हो शरिराची वाढ होत असते लैंगिक : Sex हाची वाढ होत असते. ही वाढ कामप्रेरणा : Sex २२ व्यापर्यंत पूर्णावस्थेला येते.

ज्या कोणत्याहि इंद्रियाची वाढ पूर्ण झालेली असेल ती इंद्रिये जोरदार असतात व त्या जोरदार इंद्रियांची क्रियाहि जोरदार असते म्हणून पूर्ण वाढ होण्याआधीं जर त्या इंद्रियांना काम लागले तर तीं अर्थातच दुर्बल राहतात.

कामप्रेरणा ही बाह्य परिस्थितींत असणाऱ्या चेतनावर अवलंबून असते. प्रणयी चित्रपट, मधुचंद्र चित्रपट, शृङ्गारिक कादंबऱ्या ह्यामुळे अगर अशा चेतनामुळे मुलांची कामप्रेरणा लवकरच जागृत होते व त्याचा परिणाम म्हणून जननेंद्रियांना चेतना मिळते व त्याचा वापर सुरू होतो. त्यामुळे त्यांची क्रिया सुरू होते. ही क्रिया पूर्ण वाढ होण्यापूर्वी सुरू झाली म्हणजे त्या माणसाची जननेंद्रिये दुबळी घनतात व दुबळ्या जननेंद्रियाचे तोटे होतात. ते पुढे वर्णन करावयाचे आहेत.

म्हणून बालांना कामप्रेरणेपासून अलिप्त ठेवले पाहिजे व त्यांच्या शरीराची वाढ पूर्ण करण्याकडे दृष्टी ठेवली पाहिजे.

ब्रह्मचर्याचा तरुणांचे दृष्टीतून विचार

जननेंद्रियाचे कार्य सुरू झाले म्हणजे निसर्गतः कामप्रेरणा वाढते व त्यामुळे मनामध्ये व शरीरामध्ये पुष्कळ फरक पडतो. म्हणून ब्रह्मचर्य पालनाने होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक परिणामांचा विचार करू.

ब्रह्मचर्याचे दृष्टीने विचार करतांना खालील मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.

(१) बाह्य शुक्र तयार होण्यासाठी म्हणून शरीरांत कोणते घटक लागतात व ते कसे येतात व त्यांचा देहाच्या जीवनव्यापारांत काय भाग असतो ?

(२) बाह्य शुक्र उदीरणाचा नेहमीचा वेग काय असतो ? तो कमी जास्त करणे तो कमी करून शुक्र घटकाचे शरीरावर काय परिणाम घडतात ?

(३) त्याचा परिणाम मेंदू असल्यास कसा होतो ?

(४) अन्तःशुक्राचे स्वरूप होणारे परिणाम काय होतात ?

(५) अन्तःशुक्र व बाह्य शुक्र ह्यांचा परस्पर राशीं काय संबंध असतो ?

व्रतपालनाचे दृष्टीने

(१) ब्रह्मचर्यामुळे अंतः स्राव, बहिःस्राव यांचेवर काय परिणाम होतात ?

(२) जननेंद्रियाचा वापर न केल्यामुळे त्यांचा नाश होतो काय ?

(३) उत्पन्न झालेल्या शुक्राचा जर तो बाह्य स्राव आहे तर बाह्य गमन होणार कीं कसे ? त्याचे स्तंभन व शोषण शक्य आहे काय ?

व ह्या सर्वावरून व्रतपालनाचे फायदे, हे ब्रह्मचर्याचे दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे असून त्यांचा आपण क्रमशः शास्त्रीय दृष्टीकोनातून विचार करू.

प्रश्न १

बाह्य शुक्र हे एका वेळीं ६० थेंबापर्यंत सवते. त्यामध्ये Albumin, Fibrin, Calcium हीं रासायनिक द्रव्ये व कमीत कमी बीस दशलक्ष इतके शुक्र जीवाणू असतात. ह्या पैकीं केवळ एकानेंच गर्भाधारणा होते व त्या एकामध्ये ज्या व्यक्तीचा तो जीवाणू असेल त्याचे-त्याच्या वंशाचे गुण उतरतात. ह्यावरून दोन गोष्टी सिद्ध होतात.

(१) ज्या अर्थी शुक्र धातूपासून गर्भामध्ये सर्वांगशरीर उत्पन्न होते त्या अर्थी देहाच्या प्रत्येक अंग विभागाचा सूक्ष्म भाग त्यांत प्रातिनिधिकत्वाने असलाच पाहिजे.

(२) व वंशाचे व व्यक्तीचे गुण सांठवून ठेवून ते शुक्रांत उतरविण्याची कांहीं तरी शरीरांत अत्यंत सूक्ष्म योजना असलीच पाहिजे.

ह्या दोन सिद्ध गोष्टी विचारांत घेतल्या म्हणजे

वंशगुणसिद्ध असा शुक्रस्राव, Albumin युक्त स्रावचा सारभूत व प्रातिनिधिक नाश म्हणजे अॅल्युमिन नाश

Oral Albumin दिले

वरी झाली असती व शुक्र-

minuria सारखी दिसली

आजच्या शास्त्रज्ञांना शुक्राचे पूर्वघटक कसे येतात व त्यापासून हा विशिष्ट गुणयुक्त स्त्राव कसा तयार होतो हे माहीत नाही. व त्याचा कुठल्याही Physiology मध्ये उल्लेख नाही.

आयुर्वेदामध्ये ह्याच्या स्पष्ट कल्पना आहेत व धातुपरिपोषण क्रमाने शुक्रधातु हा सर्व धातूंच्या सारस्तर भागापासून उत्पन्न होतो व त्यापासून बाह्य शुक्र उत्पन्न होते. ह्या शुक्राच्यापासून शरीरांत ओज तयार होते व ओजाने प्राणशक्तीचे पोषण होते. अशा प्रकारे ब्रह्मचर्य पालन म्हणजे सर्व धातुसारसंग्रह व प्राणशक्तीचे साक्षात् वर्धन होय. म्हणून ब्रह्मचर्य हे श्रेष्ठ ठरते. आयुर्वेदाप्रमाणे प्रत्येक धातूची घटकवृद्धि ही (Cell division) अंतःशुक्रावर अवलंबून असते.

Alopathy मध्ये जरी धातु परिपोषण क्रमाची कल्पना नसली तरी शुक्र व इतर धातु ह्यांचा परस्पर-संश्लेषण कसा संबंध आहे ह्याबद्दल थोडेसे पुरावे मांडता येतील.

रसधातु -

रसधातूत असणारे Albumin शुक्रधातूत असतेच. तसेच फाईब्रीन-चुना ही द्रव्ये असतात.

रक्तधातु -

मागे आयुर्मीमांसिक्या एका अंकात वैद्य नरसिंहाचार्य बागेवाडीकर यांनी शुक्रशयाच्या रोग्याची हकीगत दिलेली होती. त्यामध्ये Liver extract वगैरे देऊन सुद्धा जो रोगी बरा झाला नाही, तो वंगभस्मासारख्या शुक्रवर्धक औषधाने बरा झाला अशी हकीगत दिलेली आहे. Alopathy प्रमाणे त्याचे निदान पांडू Anaemia असे केलेले होते.

मांसधातु -

(१) सुश्रुतांनी व्रणाच्या चिन्हां म्हणून ते निरीक्षण केल्यास व्रण लोकर भरून येता लागू पडत नाही. (२) ज्याच्या शुक्रग्रंथीची पुंशक्ती, महात्मा गांधी, मशा माणसाचे शरीर निर्बल हेडगेवार, गोळबलकर असतात. अशा माणसास जकांचे कर्तृत्व, जीवना- (अंतःशुक्रस्त्राव) दिले तर त्याचेणजे विकृतीचे नावही

Page 1112 Applied Physiology.

In the first thin underdeveloped boy with usual signs of defective testicular internal secretory function, administration of methyl testosterone daily. for 41 days, leads to increase in weight and height $\frac{1}{2}$ ".

This increase in muscle bulk is important showing greater muscular development of the male partly at least a secondary sexual characteristic which is dependent on testosterone.

ह्यावरून मांसधातु व शुक्र ह्यांचा संबंध स्पष्ट होतो. म्हणजे शुक्रामुळे मांसघटकांचे जनन वाढते असे सिद्ध होते.

मेद -

कोंवडा, खाण्यांत मेदस्वी व्हावा म्हणून त्याची Vasectomy करतात व त्यामुळे मेद वाढतो. वैजाच्यामध्ये हाच अनुभव येतो. ह्यावरून मेद व शुक्राचा संबंध दिसतो. शुक्रस्त्राव बंद झाल्यावर मेद धातु साठतो असे स्पष्ट होते.

अस्थि -

मागील मांसाच्या उदाहरणांत $\frac{3}{4}$ " उंची वाढल्याचे दिलेच आहे. त्यावरून अस्थिवरहि परिणाम होतो हे कळेल. म्हणजे अस्थिघटकांची वृद्धि स्पष्ट होते.

मज्जा -

मज्जेपासून शुक्र बनत असल्यामुळे मज्जा व शुक्र काही ठिकाणी मलबद्ध हे. त्याचा सविस्तर विचार एकाच वाक्य येथे देतो.

तशी द्रव्ये खाऊ नये. (Shewn, by Dr. Alexis)

वाह्यशुक्र किंवा in that sexual excess शुक्रजीवाणु : Sexual activity.

लैंगिक : Sex शुक्राशी संबंध आहे हे सिद्ध कामप्रेरणा : Sex आणि खोल करून पुष्कळ

पुरावा अजून मांडण्यासारखा आहे. तूर्त ह्या पुराव्या-
वरून ही गोष्ट सिद्ध होते असें मला वाटते, कीं शुक्र
घातूच्या सुस्थितीवर सर्व घातूचे स्वास्थ्य अवलंबून
आहे. व ह्यावरून ब्रम्हचर्य पालनानें शरीरांत सप्त
घातूंची वृद्धि होऊन जीवनशक्ती परिपुष्ट होते. व “धी
धैर्यं च्यवन प्रीतिः” हे शुक्रगुण स्पष्ट प्रतीत होतात.

प्रश्न २ -

बाह्य शुक्राचा स्त्राव होण्याचा नियम काय? म्हणजे
कसा होतो, त्याचा वेग काय? वगैरे.

Page 1102 Applied Physiology.

Little is known about the normal
rate of sperm formation. It depends
upon the integrity of Pituitary.

म्हणजे बाह्य शुक्र उदरीणाचा नेहमीचा वेग कांहीं
सांगता येत नाही; परंतु तो Pituitary वर अवलंबून
आहे. Pituitary ग्रंथिमधून निघणाऱ्या स्त्रावामुळे
वृषणाचे स्त्राव मर्यादित होतात. यावरून लक्षांत येईल
कीं Pituitary ग्रंथीला मिळणारी प्रमुख चेतना ही
शरीरसुस्थिती व मानसीक चेतना ह्यावर आहे.

Page 1104. Applied Physiology.

There is no need to stress the
enormous importance of psychologi-
cal influences and emotional influen-
ces on the act of intercourse तीव्र
इच्छाशक्तीने त्या ग्रंथीवर ताबा मिळविता येतो. ज्या
प्रमाणे प्राणायामाचे अभ्यासानें ९ दिवस पुरून घेतां येते
तसे ब्रम्हचर्य व्रतपालनानें हा बाह्य शुक्राचा स्त्राव कमी
करणे सहज शक्य आहे. कारण मेंदूकडून प्रेरणा

मिळाल्याशिवाय उत्थान होत नाही व त्यांतून जो स्त्राव
उत्पन्न होईल तो Seminal Vesicle मध्ये साठून
राहील. येथें राहिलेला स्त्राव हा बाहेर जाऊ न देता
त्याचे शोषण होऊन तो रक्तांत जाणे शक्य आहे असे
वाटते. कारण चेतना न देता उत्पन्न झालेले शुक्र
तसेच शुक्राशयांत राहून दिले असता त्याचे शोषण
होईल असे वाटते. त्याला अजून प्रत्यक्षाचा आधार नाही
व अशा वृद्ध शुक्राचा थोडासा स्त्रावही एखाद्या वेळेस
होईल. परंतु नेहमीच्या मानानें विचार करतां संचय
पुष्कळ प्रमाणांत होणें शक्य आहे. ह्या Epithelium
ला anatomy चे दृष्टीने शोषण क्रिया असावयास
हरकत वाटत नाही.

प्रश्न ३ -

ज्या द्रव्यापासून शुक्र उत्पन्न होते अशी घातूंची
सारभूत द्रव्यें शरीरांत संचित झाली म्हणजे त्याच्या
योगें ओज उत्पन्न होते व त्यामुळे प्राणशक्ती वाढते.
तसेच मज्जाधातूही बलिष्ठ होतो, त्यामुळे बुद्धिमत्ता
वाढते. म्हणजे मज्जाधातू परिपुष्ट होण्यानें म्हणजे सर्व
मागचे घातूसुद्धा परिपुष्ट होण्यानें शरीर बलवान व
प्रतिकारक्षम होते, वजन वाढते, अग्नि-कांति सुधारते
व रसायनाचे सर्व फायदे साक्षात् मिळतात.

शुक्राचा संचय व मज्जाधातू म्हणजे मेंदू ह्यांचा
परस्पर संबंध आहे. मेंदूचे पोषण त्यामुळे होते. शुक्र
उत्पन्न करणारी इंद्रियें पूर्ण वाढ झालेली व कार्यक्षम
असली तरच हा परिणाम पहावयास मिळतो व त्या
बरोबर ब्रह्मचर्य आवश्यक पाळावे लागते.

Man the unknown ह्या सुप्रसिद्ध पुस्तकाचे
लेखक डॉ. Alexis Carrel † ह्यांनी ह्याबाबत
खालील गोष्टी दिलेल्या आहेत.

† डॉ. कॅरेल ह्यांचेबद्दल

हे फ्रेंच शास्त्रज्ञ १८७३ म

लिऑन्स. डॉक्टर झाल्यावर

वैद्यकीय संशोधन संस्था न्यूयॉ

त्यांनी संशोधनाचे कार्य केले.

डॉ. कॅरेल ह्यांना १९१२

शिवणें व दुसऱ्याची इंद्रियें शरीर

नोबेल प्राईझ मिळाले.

म हृदय तयार करण्याचे ह्यांनी
नें मूळचे प्राण्याचे हृदय काढले
णतात.

हीं वारले. ह्यांनी Man the
सुप्रसिद्ध पुस्तक लिहिले आहे
नेरीक्षणे शास्त्रीय दृष्टी कोना-
आ त्यांच्या ४० वर्षांच्या मूर्खम
वा आधार आहे.

Page 91. Man the unknown.

The sexual glands have other functions than that of impelling man to gesture which in primitive life perpetuated the race.

They also intensify all physiological mental and spiritual activities.

No eunuch has ever become a great philosopher, a great scientist or even a great criminal.

The testicle engenders audacity, violence and brutality, the qualities distinguishing the fighting bull from ox drawing the plough along the furrow.

Page 137.

The testicle more than any other gland exerts a profound influence upon the strength and quality of the mind. In general great Poets, Artists and Saints as well as Conquerors are strongly sexed.

The removal of genital glands produces even in adult individuals, modifications of mental state.

Inspiration seems to depend on certain condition of sexual glands.

In case of great mystics it seems that their unassuaged sexual appetites urged them more to their path of renunciation complete sacrifice.

ब्रम्हचर्याचे फल In order to have full power intelligence require both the primitive and developed sexual glands. The repression of sexual activity

Frend has rightly emphasized the capital importance of sexual impulses in activities of consciousness. However his observations refer chiefly to sick people.

His conclusions should not be generalized to include normal individuals especially those who are endowed with strong nervous system and mastery over themselves.

ह्या वरील मोठ्या उताऱ्यामध्ये डॉ. फ्रेंड ह्यांनी निःसंदिग्ध शब्दांत ब्रम्हचर्य पालनाचे फायदे मांडले आहेत, व मंद व क्षीररावर कसे परिणाम होतात हेही स्पष्ट सांगितले आहे.

ब्रम्हचर्यावर येणाऱ्या नव्या फाईडवादी मानसशास्त्रज्ञांच्या आक्षेपाचाही त्यांनी समाचार घेतला आहे व जितेंद्रिय व बलवान अशा माणसाला कामप्रेरणेवर मुद्धां तावा ठेवतां येतो असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.

अशा प्रकारें तावा ठेऊन कामप्रेरणेचे उच्चीकरण केल्याने काव्य, शास्त्रांचे शोध लागतात; साधू लोकांना सर्वस्वी आत्मार्पण करून परमेश्वर प्राप्ती करून घेतां येते हेही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत मांडलेले आहे.

एवढ्या मोठ्या थोर शास्त्रज्ञाची भाषा येवढी स्पष्ट व जोरदार आहे की त्यांवर जादा भाष्य करण्याची जरूर नाही.

ब्रम्हचर्य हे रसायन आहे ह्या एका शब्दांत त्याचा समारोप होऊ शकतो. ब्रम्हचर्यापासून होणारे मानसिक फायदे पुढें सविस्तर वर्णन करावयाचे आहेत. त्यांत फाईडच्या तत्त्वज्ञानाचा पुनः थोडा विचार करूं.

प्रश्न ४-

काहीं ठिकाणी मलबद्धत्व होतं व त्यालाहि चेतना नसते तशी द्रव्ये खाऊ नये मिळते हे सविस्तर करत शब्द विवृती निर्माण

यु किंवा हल्ले पासून हा नाव उत्पन्न बाह्यशुद्धी

शुक्लजीवाणु : शुद्धी. ह्या नावानें बाह्य शुद्धी

लैंगिक : Semis, Prostate ह्या

कामप्रेरणा : Semis जाते.

अशा प्रकारें बाह्य शुक्रोत्पादक मार्ग व बाह्य शुक्र जास्त प्रमाणांत सुस्थितींत येतात.

संभोगप्रवण मनोवृत्ती ह्या स्त्रावामुळे होते. ह्या स्त्रावाचा उपयोग नपुंसकत्वावर होतो. हे स्त्राव टोचल्यापासून वृषण, मेढू ह्या इंद्रियांची लांबी रुंदी वाढते.

अशा प्रकारें ह्या स्त्रावाचा उपयोग आहे. ह्याचा थोडक्यांत व सूक्ष्म विचार केल्यास हा अंतःस्त्राव म्हणजे मज्जाधातूचे पचन करून शुक्रोत्पादन करणाऱ्या अग्निसारखा आहे. ह्यामुळे शुक्राची जास्त उत्पत्ति होते.

ह्या अंतःस्त्रावाचा पुस्तकांत वर्णन केलेला उपयोग येवढाच आहे. परंतु ह्या खेरीज दोन मुद्दे ह्या बाबत अस्पष्ट आहेत.

पहिला म्हणजे Oestrogen म्हणजे स्त्रियांचे अंतःशुक्रासारखा स्त्राव ह्या ग्रंथिमधून निघतो व तो कां असावा हे समजत नाही.

दुसरी गोष्ट हृत्शूलामध्ये (Angina Pectoris) ह्या स्त्रावाचा उपयोग होतो. म्हणजे हृदयावर नेहमीच्या पोषणामध्ये यांचे काहीं अंग आहे का? असा मुद्दा उत्पन्न होतो. व अशा प्रकारें ह्या स्त्रावाची आणखी कार्ये वरीचशी अज्ञात आहेत.

तारुण्य पुनः उत्पन्न करण्यासाठी शुक्रग्रंथीचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ह्यावरून शरीरातील धातूंची ज्वनशक्ती वाढते अगर पुनः कसे तारुण्य प्राप्त होते हा प्रश्न आहे.

प्रश्न ५ -

बाह्य शुक्र व अंतःशुक्र ह्यांचा संबंध वर वर्णन केलाच आहे. ह्यावरून अंतःशुक्रानें बाह्य शुक्राचे वर्धन होते असे दिसते. ह्यावरून दोघांच्या क्रिया परस्परास पूरक आहेत असे वाटते. परंतु अंतःशुक्राच्या पुष्कळशा क्रिया अजून पूर्णपणे माहित झालेल्या नाहीत. असा भाग बराच

प्रश्न ६ -

ब्रह्मचर्य पालनांन अंतःस्त्रावाचा काय ?

ब्रह्मचर्य पालनामुळे शुक्रस्त्राव होणाऱ्या शुक्राचे शोषण करणें ही त्यामुळे इंद्रियांचे कार्य चालूच अ

Vasectomy चे operation करून वीर्यवह स्रोतस बांधून टाकल्यावर शुक्रस्त्रावाचे कार्य थांबते. अशा वेळी अंतःस्त्रावावर काय परिणाम होतो ते पाहूं. ह्या Operation मुळे शुक्र ज्या पासून उत्पन्न होते असे पदार्थही शरीरांत साचतात त्यामुळे ब्रह्मचर्य पालनाचे फायदे ह्या Operation मुळे होतात की काय हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.

अंतःस्त्रावावर ह्या Operation चा कांहींही परिणाम होत नाही.

Page 1108 Applied Physiology.

The interstitial cells always persist as definite masses of epithelial cells and presumably continue to release their hormone,

ह्यावरून जर ह्या Operation मध्ये हा स्त्राव थांबत नाही तर ब्रह्मचर्यामध्ये थांबण्याचा प्रश्न उत्पन्नच होत नाही.

Vasectomy केल्यानंतर वृत्तींत फरक पडतो काय ?

Vasectomy केलेले बेल हे लडत खेळण्यास उपयोगी पडत नाहीत. त्यांच्यातील शौर्य, पराक्रम हे गुण कमी होतात. माणसांच्या दृष्टीने हा अभ्यास अजून मोठ्या प्रमाणावर करून आकडेवारी जमावयास पाहिजे परंतु डॉ. कॉरेल ह्यांचे मत

Page 137. Man the unknown.

The personality of men who have undergone castration is altered in more or less marked way.

आणि मागे दिलेल्या उताऱ्यांत त्यांनी बॅलाचेच उदाहरण दिलेले आहे.

पासून मात्र शौर्य, वैर्य, बुद्धिमत्ता, नाहीले म्हणजे Vasectomy स्पष्ट होतो.

शुक्रग्रंथीचा (वृषणांचा) वापर होतो काय ?

हा Operation मध्ये ह्या बंद होतो. परंतु ब्रह्मचर्यात

तसा बंद होत नाही. असे असूनसुद्धा हे Operation केल्यावर वहा वर्षांनंतर एका माणसाला आपल्याला मूल व्हावे अशी इच्छा उत्पन्न झाली. तेव्हां पुनः Operation करून त्याचे वीर्यवह स्रोतस पुनः जोडले व त्यानंतर त्याला मूल झाले अशी हकीगत Applied Physiology मध्ये पान ११०९ वर Samson wright ह्यांनी दिलेली आहे. ते वाचून पहावे.

Operation केल्यावरसुद्धा

More commonly however some spermatogenesis continues, the newly formed sperms undergoing liquifaction and being replaced by freshly formed cells अशा प्रकारची स्थिती असते. त्यामुळे ब्रह्मचर्यामुळे ह्या ग्रंथांचा नाश न होता त्या कार्यक्षम राहतातच ह्याबद्दल थोडीही शंका नाही.

प्रश्न ८ चा-

ब्रह्मचर्य पालनापासून फ्राईडच्या तत्वज्ञानाप्रमाणे कामप्रेरणेची पूर्ती न झाल्यामुळे त्याचा परिणाम अन्तर्मनावर होऊन काहीं मनोविकृति उत्पन्न होते काय?

ह्या प्रश्नाचे उत्तर मागे डॉ. कॅरेल ह्यांचे उताऱ्यांत स्पष्टपणे आलेले आहे.

तीव्र इच्छाशक्तीने व ब्रह्मचर्यामुळे मानसिक धैर्यादि गुण वाढल्यामुळे माणसाला कामप्रेरणेवर तावा मिळविता येतो. ह्या प्रेरणेचा विनियोग उच्च ध्येयासाठी करता येतो, व त्यामुळे ध्येय प्राप्ती होण्यास अतिशय मदत होते. डॉ. कॅरेल ह्यांनी उल्लेखिलेल्या साधूंच्या उदाहरणाचा उल्लेख मागे केलेलाच आहे.

डॉ. फ्राईड ह्यांचे निरीक्षण बलवान व जितेंद्रिय माणसावरचे नसून दुर्बल व कामुक अशा माणसांचे बहुतेक जास्त स्त्रियांचे होते. त्यामुळे त्यांना ह्या जितेंद्रियत्वाची कल्पना नाही व म्हणून ते निरीक्षण खंबीर व जितेंद्रिय माणसांना लागू पडत नाही. जितेंद्रिय माणूस कामप्रेरणेवर तावा मिळवू शकतो व त्या प्रेरणांचे उच्चोत्कर्ष करू शकतो, महात्मा गांधी, आचार्य P. C. Ray, डॉ. हेडगेवार, गोडबलकर गुरुजी वगैरे पुष्कळ ब्रह्मचारी लोकांचे कर्तृत्व, जीवनातील आनंदमयता पाहिली म्हणजे विकृतीचे नावही आढळत नाही.

ह्या उदाहरणावरून व अनेक ब्रह्मचारी महात्मांच्या जीवनाची परीक्षा केली तर हे म्हणजे पटेल.

ह्या सर्वांहून श्रेष्ठ मुद्दा म्हणजे ह्या ब्रह्मचर्यपालनाने जे इच्छाशक्तीचे सामर्थ्य माणसाला लाभते त्याचा विचार केला पाहिजे

कामप्रेरणा ही अत्यंत बलवान प्रेरणा, त्याचे नियंत्रण करता आले म्हणजे इच्छाशक्ती ह्या प्रयत्नाने बलवान होते. या बलवान इच्छाशक्तीमुळे इंद्रियजय प्राप्त होतो. मानसोपचारामध्ये प्रबळ इच्छा हे एकच रोग बरे करण्याचे साधन समजले जाते व हे ब्रह्मचर्यामुळे प्राप्त होते.

प्रबळ इच्छाशक्ती हे जीवनाचे एक यशस्वी होणेचे मोठे साधन आहे. त्याची प्राप्ती ब्रह्मचर्याने होते म्हणजे यशाची गुरुकिल्ली मिळते.

तात्पर्य-

- १ शुक्रवातू हा सप्तधातूतील श्रेष्ठ व सारस्वर वातु आहे.
- २ शुक्रधातूचे शरीरांत स्तंभन केले म्हणजे प्राणशक्ती वाढते. सप्तधातू परिपुष्ट होतात.
- ३ ह्या व्रतपालनाने इच्छाशक्ती वाढते.
- ४ प्रबळ व सारवान शरीर व बलवान मन ह्या दोन्ही गोष्टी ब्रह्मचर्यापासून मिळतात.
- ५ तात्पर्य ब्रह्मचर्य हे इहलौकिक कल्याण करून देणारे प्रत्येकास सहज प्राप्य पण सर्व रसायनांहून श्रेष्ठ असे रसायन आहे.

ग्रंथाधार-

(१) अष्टांगहृदय (२) पातंजल योगदर्शन-कोल्हटकर (३) Applied Physiology of Samson Wright 1952. (४) Man the unknown by Dr. Alexis Carrel (५) Lectures of Dr. Freud (Pelican Book Co. London) (६) Brain of India, काहीं ठिकाणी मलबद्ध.

तु तशी द्रव्ये खाऊ नये.

शब्द : विकृती निर्माण.

वाह्यशुद्धि : men.

शुक्रजीवाणु : Sperm.

लैंगिक : Sexual.

कामप्रेरणा : Sexual instinct.

..... काय म्हणतां !

मलप्रवृत्तीमध्ये

१. मल-पुरीष म्हणजे शौचमल म्हणजे अत्यंत धृद्र, त्याज्य पदार्थ असें बरबर पाहतां दिसेल ! पण या पदार्थाची खरी माहिती समजल्यावर त्यांचें महत्त्व समजून येईल. या पदार्थाच्या विकृतीमुळे होणाऱ्या व्याधींचें प्रमाण फार मोठे आहे; शुद्ध स्वरूपाचा मल व त्याची नैसर्गिक गति ही फार थोड्या व्यक्तींमध्ये आढळतात.

२. गर्भदेहामध्ये मलाची निर्मिती:-

मानव गर्भाशयामध्ये असतां, त्याला मातेकडून येणाऱ्या रसधातूमुळे (पोषण करणाऱ्या पदार्थांमुळे) पोषण मिळत असते; हा पदार्थ अत्यंत प्रसन्न असल्याने त्यातून मल या पदार्थाची अत्यंत थोडी निर्मिती होते; गर्भाशयांत गर्भाचा मल त्याग करणाऱ्या वायूची गति, सुरू झालेली असत नाही. त्यामुळे गर्भ गर्भाशयांत पुरीष त्याग करत नाही. हा मल कृष्णवर्णाचा किंचित हिरवट बुळबुळीत व मध्यम द्रव असा असतो; जननानंतर बालक या मलाचा त्याग करतें. हें पहिले मलविसर्जन होय ! हें मलविसर्जन नीट व्हावें म्हणून बालकाला मघ व एरंडेल चाटवण्याची प्रथा पडली आहे. मूल जन्मल्यावर त्याचें गुदद्वार योग्य आहे कीं नाही, व त्यानें मलविसर्जन केलें आहे कीं नाही, हें पाहणें अगत्याचें असतें. कांहीं वेळां बालकाला जन्मदोष म्हणून गुदद्वार असत नाही. अशा वेळां मलप्रवृत्ति होऊं शकत नाही, म्हणून शस्त्रवैद्याकडून द्वारनिर्मिती करून मलविसर्जनाची व्यवस्था करावी लागते !

३. नंतरच्या आयुष्यांत मलाला झाल्यावर मलाची घटना आणखी जागृत होते. आंतड्यामध्ये अन्नाचें पचन होऊन सारभूत भाग शरीरामध्ये शोषला जातो. उरलेला मलीन भाग म्हणजे मल होय. अशा रितीनें एका पद्धतीनें मल तयार होतो; मलाच्या निर्मितीमध्ये दुसरी एक आणखी पद्धत आहे. शरीर व्यापार चालू

असतां शरीरांतलें पदार्थ हे थकतात, दमतात. त्यांतले कांहीं मृत होतात. हे मृत झालेले पदार्थ आंत्रांकडे येतात व त्यामुळे मल निर्मिती होते. या मध्ये विशेषतः मांसधातूच्या पचनांत निर्माण होणारा मल व मज्जा धातूचा स्निग्ध मल असतो; अशा या दोन्ही पद्धतीचा परिणाम म्हणून पुरीषमलाची घटना होते. माणसानें जरी कांहीं खाल्ले नाही, तरी शरीर व्यापार चालू असल्यानें तज्जनित निर्माण होणारा मल हा तयार होत असतोच !

४. प्राकृतिक मल कसा असावा ?

५. प्राकृतिक मलप्रवृत्ति कशी होते ?

प्राकृतिक मल हा बराचसा घन, पीत वर्णाचा असतो; या मलाचे भोवतीं कांहींमा पांढरा स्निग्ध पदार्थ असतो. हा मल हलक्या दाबानें चेपला असतां चेपला जातो. त्याला अतिदुर्गंध असत नाही. त्याचा रस तिखट असतो. हा मल पाण्यावर तरंगतो.

हा मल आंत्राच्या शेवटच्या भागांत असतो. त्या भागाला पक्वाशय-मलाशय असें नांव असते. या भागांत अपान नांवाच्या वायूची गति असते. स्थूलान्त्राच्या शेवटच्या भागीं गुद अवयव असतो. या गुदांत प्रवाहिणी, विसर्जनी व संवरणी या नांवाच्या व त्याप्रमाणें काम करणाऱ्या घली असतात; व सर्वांत शेवटीं गुदविवर असते. जेव्हां मलाशयांत मल येतो, तेव्हां त्याचा स्पर्श मलाशयाला होतो, व मलाशयांत मल आला आहे.

अशी संज्ञा तयार होते. या नंतर शरीर या मलाला बाहेर टाकून द्यावें अशी क्रिया सुरू करतें. अपान वायु काम करूं लागतो व मलाशयाचा संकोच करून, त्याच वेळीं गुद विवर विस्तृत होऊन मलाचें शरीराबाहेर विसर्जन होतें याला मलवेग असें म्हणतात. अगदी बाल वयांत मल द्रव असतो व पुढें हळूहळू घनत्व येऊं लागते. वार्षिक्यामध्ये वयाच्या रूक्षतेमुळे मलही रूक्ष कठीण-अतिघन असा होतो. हा देहस्वभाव आहे.

विकृती आहे ?

: लेखक :

दि. वि. साठे, आयुर्वेदाचार्य

६. विकृत स्वरूपाचा मल:-

आहार, अग्नि, याच्या विकृतीमुळे व अनेक व्याधींत मलाचें नैसर्गिक स्वरूप बदलून जातें. हा विषय फारच विस्ताराचा होईल, म्हणून थोडक्यांत येथें दिग्दर्शन करूं. लहान मुलांमध्ये आईचें दूध विघडलें असतां, व वाहेरचें दूध दुष्ट असतां त्या मुलाचें पचन विघडतें; पोटा फुगतें, पोटांत आवाज येतो; पोटा दुखत असलें तर मूल रडते. मल हा हिरवट, पिवळट, पातळ कडत, नासल्याप्रमाणें वा आंबूस अशा विविध स्वरूपाचा होतो; किंवा लहानपणीं मुलाला मलाच्या गांठी होतात. २।३ दिवस मलप्रवृत्ति होत नाही. अशी अवस्था उत्तर आयुष्यांतही होऊं शकते. विविध रोगांमध्ये, उदा. क्षयामध्ये मल हा द्रव होणें, अतिसार विकारांत पुष्कळ व द्रव पुरीष होणें, किंवा आवेसारख्या व्याधींत सकफ मल असणें अशा मलाच्या अवस्था दिसतात. आंत्रामध्ये व्रण असतां त्यांतून होणारा रक्तस्राव मलांत मिसळतो, व मल हा अतिकृष्ण वर्णाचा होतो. विसूचिका किंवा कॉलरा अशा व्याधींत अति पातळ तांदुळाच्या धुवणाप्रमाणें असा मल त्याग होतो; अशा तऱ्हेनें मलाचें नैसर्गिक स्वरूप बदलून विविध स्वरूपाचा मल दिसतो. व अशा वेळीं वैद्याची मदत घेऊन उपचार करून घ्यावा लागतो.

७. मलप्रवृत्ति प्राकृतिक होत नसतां काय करावें ?

मलप्रवृत्ति ही नैसर्गिक, सुखकारक क्रिया असली तरी फारच थोड्या व्यक्तींच्या ठिकाणीं ही दिसून येते ! सम्यक् मलप्रवृत्ति ही आरोग्यदायी आहे. ती दुष्ट स्वरूपाची असतां पुष्कळ रोग होतात ! लहान मूल (हें रडत असतां) शांत होऊन खेळूं लागलें, कीं सामान्यतः समजावें मलप्रवृत्ति झाली आहे ! उत्तर आयुष्य, हें आपल्या सामाजिक सुवार्णाच्यामुळे (!) मलावर फार परिणाम करते ! मलवेग आला असतां त्याचा त्याग करावयास मिळेलच याची शाश्वती नाही ! अशा वेळीं मल त्याग हा वेगानंतर व

व्यक्तीच्या फुरसतीच्या वेळीं योजला जातो ! व अशा वेळीं मल त्याग होईलच असें नाही. या स्वरूपानें आलेला वेग थांबवणें, व न आला असतां, प्रवृत्त (प्रयत्न) करणें याला शास्त्रांत वेगाचें धारण व उदीरण असें म्हणतात. या दोन्ही संवयींचा परिणाम गुदाचा भाग दुर्बल होण्यांत होतो; गुदांत मल आला तरी त्याची संवेदना कमी होते, व मलावरोधाची संवय जडते. हा मल पुढें दुष्ट होतो, व वातनिमित्ती होऊं लागते. कंवर दुखणें, डोकें दुखणें, हातपायांतून विशेषतः पिढ्यांतून रेपा येणें, पडसें येणें, डोळे विघडणें, अग्नि मंद होणें, व स्त्रियांना ऋतुकालीं वेदना असणें असे विविध रूजा-दर्शन होतें. विविध त्वक् विकार, पोटाचे व्याधी, कृमी, उदर, मुळव्याध, व भगंदर असे नासदायक व्याधी यामुळे निर्माण होतात !

अशा वेळीं प्रत्येक व्यक्तीमध्ये मलप्रवृत्ति दुरुस्त करण्यासाठीं वेगळा विचार करावा लागतो ! कांहीं व्यक्तींना कांहीं ठिकाणचें पाणी सोसत नाहीं जड पाणी अग्नि मंद करते, व मलावरोध निर्माण करतें. उलट कांहीं, ठिकाणचें पाणी हलके असते. अशा वेळीं स्थलांतर जरी शक्य नसलें तरी निदान पाणी उकळून हलके करून घ्यावे. कांहींच्या आहारांत अति स्वच्छ केलेले पदार्थ फार असतात. त्यामुळे पुरीष हें कमी प्रमाणांत निर्माण होतें, व त्यानें वेगनिमित्ती केली जात नाही. अशा वेळीं मुद्दाम मल वाढविणारी कडधान्ये, पाले-भाज्या यांच्या सेवनानें मल वाढवून मलविकृतीचा विनाश करतां येतो. तुरट रसाचीं द्रव्ये मलाचे प्रयत्न-स्तंभन (खडा) करतात. उदा. सुपारी अधिक खाणें हें कांहीं ठिकाणीं मलबद्धता करणारें कारण असतें, म्हणून तशी द्रव्ये खाऊं नयेत. मानसिक अवस्था ही मलप्रवृत्तीत विकृती निर्माण करणारी असते. बरिळांचा त्रास, आर्थिक भय किंवा दुसऱ्या चिंता, यामुळे वायु प्रकुपित होऊन मल ग्रथित होतो. व मलावरोध होतो. अतिभीतिमुळे आंत्राच्या क्रिया जलद होऊन जुलाब होतात ! अशा दोन्ही अवस्थेंत मानसोपचाराची आवश्यकता असते. पाकल खाणें, जडपदार्थ खाणें, व व्यायाम

न करणें अशामुळें मल बद्ध होतो. या उलट अति व्यायाम व अति तिखट, रूक्ष, हलक्या पदार्थांनींही मल बद्ध होतो; व्यायाम न करणाऱ्यांना थोडा व्यायाम, फिरणें या क्रिया करावयास सांगाव्या. व अति व्यायाम करणाऱ्यांना व्यायाम कमी करण्याचा उपदेश करावा. पोटा हलके चोळण्याचा उपयोग होतो; थोडक्यांत म्हणजे योग्य ठराविक वेळीं भूक असतां, हलके, स्निग्ध रुचकर अन्न, मानसिक स्वस्थता, मित व्यायाम, (उघड्या हवेंत फिरणें इ.) योग्य झोंप या गोष्टी केल्या असतां मलप्रवृत्तीचा त्रास होऊं नये !

मल हा ज्या मार्गांनीं जातो, त्यावर जर व्याधी असला तर मलप्रवृत्ति नीट होत नाही. उदा. मूळव्याध अगर भगंदर असणें, यामुळें मलप्रवृत्ति होतांना वेदना होत असल्यानें मलत्याग केला जात नाही. व मलबद्धता होते. अशा वेळीं शस्त्रक्रिया करून घ्यावी.

आश्चर्य वाटण्याची गोष्ट म्हणजे उत्तम मलविरेचक अस्तित्वांत नाही ! चांगल्या औषधाचें लक्षण पुढीलप्रमाणें केलें जातें. तें घेण्यास रुचि, गंध व रूपानें चांगलें असावें. अग्निवर व बलावर त्याचा परिणाम होऊं नये, मलप्रवृत्ति नैसर्गिक स्वरूपाची व्हावी; त्या वेळीं पोटा दुखूं नये, व त्याचा वापर पुनः लवकर करावयास लागूं नये. अशा स्वरूपाचें औषध उपलब्ध नाही. उघडच आहे कीं प्रत्येक द्रव्यस्त्री, त्याचा अग्निकोठा व त्याचा अवरोध या दृष्टीनें वेग १ वेगळी असते. व यामुळें एकाला लागू होणारे औषध दुसऱ्यास लागू होत नाही ! प्रत्येकाचें औषध वेगळे; 'नियमितपणा हा गुण पक्का-

शयाला गुलाम बनवणारा आहे. पुरीषप्रवृत्ति झाली नाही तर ठराविक वेळीं पुरी गूहाला भेट द्यावी. कांहीं दिवसांनंतर त्या नियमित वेळीं पुरीष त्याग होऊं शकतो. पोटाचे हलके व्यायाम हे ही कांहीं प्रमाणांत उपयोगी पडतात.

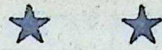
त्रिफळा २ मासे रात्रीं निजतांना कोमट पाण्याबरोबर घ्यावा. यानें दुष्ट कफ पित्त दोषाचें शोषन होतें. एरंडेल, सोनामुखीचा काढा, उषःपान व दूध व तूप हे योग सर्वांच्या परिचयाचें आहेत. आरमवध तथा बाहवा याच्या शेंगांतला ३ तोळे मगज १० तोळे पाण्यांत कुस्करून तें पाणी गाळून रात्रीं निजतांना प्यावें; त्यानें (संसन) मलविरेचन होतें. मनुकांचा काढा रात्रीं निजतांना घ्यावा; त्याचा मृदु कोष्टांत उपयोग होतो. कुटकी ही तव्यावर भाजून त्याची काळी पूड करावी व रात्रीं निजतांना मधांतून चाटावी; रोज सकाळीं नियमितपणें गोमूत्र प्यावें. चुका, चाकवत अशा भाज्या आहारांत ठेवाव्या. त्यानें आन्वगत वेदना, वायुध्वनि कमी होतात व स्वास्थ्य वाटते. याहून तीक्ष्ण मलविरेचन करणारी इच्छाभेदी, जेपाळबीज, किंवा त्रिधारी निवडुंगाचा चीक ही औषधें वैद्यांच्या सत्याशिवाय वापरूं नयेत. मलहरवस्ति (एनिमा) याचा उपयोग करावा.

हा लेख विद्वान् वैद्यांसाठीं नाही. तर सामान्य लोकांना मल म्हणजे काय त्याची प्रवृत्ति कशी होते, व न झाल्यास त्यावर काय (थोडे) उपचार करावें याचे दिग्दर्शन करण्यासाठीं लिहिला आहे.

द्राक्षाकुमारी

लहान मुलांच्या यकृत विकारांवर हें अतिशय गुणकारी औषध आहे. यकृत वाढून मुलांची प्रकृति बिघडून जाते व ती सुधारणें कठीण जातें. यकृत वृद्धीचीं लक्षणे दिसतांच द्राक्षाकुमारी सुरू करावें. यकृत व प्लीहा या दोहोंचीहि विकृति द्राक्षाकुमारीनें बरी होते. लहान मुलांना वारंवार होणारा खोकला व पचनाच्या तक्रारी यावरहि हें गुणकारी औषध आहे. उदर, अग्निमांद्य, वातविकार, बद्धकोष्ठ, पोटशूल या विकारांत द्राक्षाकुमारीचा उपयोग करावा. लहान मुलांना १ चमचा व मोठ्या माणसांना २ ते ४ चमचे समभाग पाण्यासह जेवणानंतर द्यावे.

—नित्योपयोगी अर्कशाला औषधें—

वातवृद्धीचीं कारणे

ले०- गो. आ. फडके, आयुर्वेदाचार्य

रसादि घातूंचा ज्यामुळे क्षय होतो तीं सर्व कारणे वातप्रकोपक वा वर्धक असतात. त्यांत मुख्यतः दोन उपविभाग पडतात. कांहीं आहारांतून पोटांत जातात व वात वाढवितात. कांहीं शरिराच्या विविध हालचाली अथवा विहार यामुळे वात वाढवितात.

(अ) आहारजन्य कारणे-

आपल्या आहारांतून कित्येक वेळा वातवर्धक पदार्थ पोटांत जातात त्यामुळे आपल्या शरिरांत वाताची वृद्धि होते. विशेषतः आपल्या आहारांत जे पदार्थ कडु, तिखट, आणि तुरट रसाचे असतात ते प्रायः वात वाढवितात. कारण या रसांचे उत्पत्तीत जीं पंचमहाभूते भाग घेतात. त्यांत वात या भूताचे प्राबल्य असते. या तीन रसांचीं द्रव्ये पोटांत गेल्यावर त्यांचे पाचक अग्निकडून पचन अथवा रूपांतर होते व या रूपांतरांत वायु गुण जास्त प्रमाणांत निर्माण होतात, व हे वात गुण आहार रसांतून सर्व शरीरभर प्रसार पावतात. कायाग्नि पाकांत वायु गुणांची उपलब्धी जास्त प्रमाणांत झाली म्हणजेच त्याला कटु विपाक असे म्हणतात. किंवा तिक्त, कटु कषाय रसांचीं द्रव्ये प्रायः कटु विपाकी असतात असे म्हटले जाते. पाकांत निर्माण झालेले

प्रधानगुण अन्नरसाबरोबर सर्व शरीरभर जातात व शरीरस्थ वाताची वाढ करितात. किंवा त्या द्रव्याश्रयी गुणांचा स्वभाव विशिष्ट स्थानां-तील वाताची वाढ करण्याचा असेल तर त्या त्या स्थानांतील वाताची वाढ होईल. ते द्रव्य स्वभावावर अवलंबून राहिल.

आपल्या आहारांत अनेक वेळा कडवायें अथवा शिबीं धान्ये असतात. विशेषतः पावटे, घाल (निष्पाव) वाटाणे, तुर चवळी, मसूर ही शिबी धान्ये कटु विपाकी आहेत. त्यामुळे हीं धान्ये अधिक प्रमाणांत पोटांत गेल्यास शरीरस्थ वाताची वाढ करितात. वायूच्या रूक्ष, लघु, शीत या गुणांची वाढ यामुळे होते. बरी, सांवे, हारीक, ही क्षुद्र अथवा तृण धान्येही रूक्ष, लघु व शीत गुणांची आहेत त्यामुळेही वात वाढतो. धान्या-प्रमाणे कांहीं भाज्याही वातवर्धक असतात. कारले, करटोले, अशा कडु भाज्या व दोडका, घोसावळे, हीं घातल आहेत. तसेच फळांपैकीं जांभूळ हे फळ वातवर्धक आहे. असे वातवर्धक पदार्थ अतिप्रमाणांत, वारंवार, खाण्यापिण्यांत येऊं लागले म्हणजे हे आपल्या गुणांचा परिणाम शरिरावर करतात. या द्रव्यांचे सेवन केल्यापासून जो आहाररस निर्माण होतो तो रूक्ष,

लघु शीत, अशा वातवर्धक गुणांचा असतो व हा रस शरीरस्थ रसादि घातूंची पुष्टी न करता उलट शरीर घातूंना कृशच बनवितो. शरिराचे या द्रव्यांपासून लंघन व रूक्षण होते किंवा घातूंचा नाशच जास्त प्रमाणांत होतो. यासाठीं आपण आहारांत जीं द्रव्ये कमी अधिक प्रमाणांत वापरूं त्यावर वात वाढणें वा न वाढणें ही गोष्ट अवलंबून असते.

अल्पभोजन, अतिनियमित भोजन-उपवास-यामुळेही वाताची वाढ होते. अति कमी प्रमाणांत भोजन केल्यामुळे अन्नांतून दोष पोटांत अथवा पुढे शरिरांत जात नाहीत हें खरें आहे. पण, अल्प भोजनामुळे शरीर घातूंना जितका आहार पाहिजे आहे तेवढाही मिळत नाही, घातूंना आहार कमी पडतो, घातूंची वाढ होत नाही. शरिराचे व्यापार चालण्यास घातूंची हालचाल मात्र चालू ठेवावी लागते. पण जीज आहारांतून पुरेसो भरून न निघाल्यामुळे घातूंची पदरमोड मात्र होत राहते. जोपर्यंत गंजाजळी आहे तोपर्यंत शरीर-व्यापार चालतात. या कारणांत शरीर घातूंची संघटना नाहीच, उलट विघटना-व्ययच अधिक आहे. शरिरांत जीज

अथवा व्यय जास्त होणें यालाच वात वृद्धी असें म्हणतात. विघटना अथवा व्यय वाताच्या रूक्षादि गुणामुळेच होत असतो. शरीर क्षिणते या कार्यावरून वातवृद्धीचे अनुमान निघते.

(आ) विहारजन्य कारणें:-

आहाराप्रमाणें विहारावरही वात वाढणें वा न वाढणें ही गोष्ट अवलंबून असते. आहाराप्रमाणें विहारही जीवन चालण्यास अवश्यक असतो. घेतलेल्या आहाराची विल्हेवाट विहारावाटे होते. विहाराणें झालेली शीज अन्नमार्फत भरून निघते. यामुळे जीवन चालण्यास आहाराप्रमाणेंच विहाराचीही जरूरी असते. आपण आहार अधिक घेतला पण त्यामानानें शरिराची हालचाल केली नाही तर शरिरांत गेलेले धातूपोषक अंश शरिरांत वाढतात. त्याला कफाची वाढ अथवा मेदाची वाढ झाली असें म्हणतात. याच्या उलट आहारापेक्षां विहार जास्त प्रमाणांत ठेवला तर धातूंची शीज जास्त प्रमाणांत होऊन शरीर कुश होईल. यास्तव आहार व विहार ही समतोल ठेवावी लागतात.

व्यायाम किंवा श्रम अधिक केले गेले; त्या मानानें आहार मिळाला नाही तर वात वाढतो. धावणें, पळणें, ही सर्व कर्मे वातवर्धक आहेत. यांत शरिराची शीज आहे. ज्या भागाची या कर्मांत आपण हालचाल करितो तेथें शरीर धातूंचे पचन अधिक होऊ लागते. तेथें रसरक्तांचा पुरवठा व्यानाला अधिक प्रमाणांत करावा

लागतो. तत्रस्थ अग्नीलाही अधिक प्रमाणांत रूपांतर करावें लागते. धातूंची विल्हेवाट ही अधिक प्रमाणांत घडली कीं कार्य वाढले-वात वाढला.

वेगविधारण:-

मलमूत्रांचे आलेले वेग बळेच धारण केल्यानें वात वाढतो. वेग उत्पन्न होऊन तो बाहेर पोचविण्याची क्रिया वायु करीत असतो. उदाहरणार्थ पुरीषाचा वेग. स्थूल गुदांत मल साठला कीं गुदस्थ त्वचेला वेदना होते व ही वेदना प्राणामार्फत हृदयाकडे अथवा बुद्धीकडे जाते. लगेच अपान वायूला कामाला इपारा मिळतो. गुदाकडील वाह्यवलीचे विकसन व उत्तर गुदाचे संकोचन होऊन पुरीषमल गुदावाटे शरीराबाहेर टाकला जातो. या पुरीष विसर्जनाच्या क्रियेला पोटाचे स्नायू मागे व खाली दावून मदत करीत असतात. अपानाच्या या क्रियेला प्राण, व्यान, उदान हेहि सहाय्यभूत होतात; मग मलविसर्जनाची क्रिया घडते. पुरीष विसर्जन करण्याची क्रिया रुद्ध करावयाची म्हणजे तिच्या शक्तीपेक्षा रोधनाची शक्ती अधिक उपयोगांत आणावी लागते. संवरणी स्नायू- वलीनें जास्त संकोच केला पाहिजे. प्रवाहिणीचा हुकूम संवरणीनें विकसन करून मलाला बाहेर जाऊ देणें असा आहे. पण मनुष्य आपल्या विवेक बुद्धीनें हा हुकूम मानत नाही. तो दावून ठेवतो. आलेला वेग दावून धरावयाचा तर संकोच अधिक करावा लागतो.

संकोच अधिक करावयाचा म्हणजे तेथें फार- बरेंच मोठे- शरीर सामर्थ्य खर्च करावें लागते. तेथें जास्त प्रमाणांत रस रक्तांचा पुरवठा केला पाहिजे. जास्त सामर्थ्य व्यानाला व प्राणाला खर्ची घालावे लागते. व अपानानें आणलेला वेग उलटा किंवा विलोम करावा लागतो. यांत शरीर सामर्थ्य खर्ची पडते- व्यय होतो. म्हणून वातवृद्धी या क्रियेनें होते असें म्हटले जाते. नैसर्गिक रीत्या आलेला वेग पोचविला म्हणजे यांत फारसे सामर्थ्य खर्ची पडत नाही. त्याला रोध आणला गेला म्हणजे रोधांत जास्त व्यय होतो.

जितका मनुष्य वयानें, ज्ञानाने लहान तितके वेग विधारण कमी होते. पण मनुष्य सुधारला म्हणजे त्याच्या मनावर सामाजिक बंधनें निर्माण होतात. लज्जा निर्माण होते व तो वेग विधारण करतो. लहान माणसें आळसानें किंवा भीतीनें आलेला वेग धारण करितात. या वेगाबरोधानें वात प्रकुपित होऊन हा रुद्ध झालेला वायु अन्य वाटेल त्या मार्गानें बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करितो व त्यामुळे वाटेल तो व्याधि त्याला होण्याची शक्यता असते.

वेग धारणाप्रमाणें वेग उदोरण हेही वात प्रकोपाचे कारण असते. शीचाला लागली नसतानाही मुद्दाम बळेच वेग आणून कुंथत वसण्याची म्हणजे वेग उकरून काढण्याची कित्येकांना सवय असते. त्या प्रयत्नामुळे मुद्दाम अपानाला

चालना दिली जाते. व ढकलण्यास मल नसल्यामुळे वात शक्ती खर्ची पडते. एका वेगांत सहज मल निःसरणाचे कार्य झाले असते त्या साठी पांच पन्नास वेगांचे सामर्थ्य वेगोदरणांत खर्च होते व मल मात्र कांहीं निघून जात नाही तो नाहीच. अशी देहांतोळ घातूंची शक्ति वेग उदरणांत खर्च झाली म्हणजे यांत घातूंचा नाश असतो. विघटना अधिक होते. विघटना अधिक म्हणजेच वात कार्य अधिक होते. त्यालाच वात वृद्धी असे म्हणतात. कार्य अधिक तेथे वात अधिक असेच अनुमान निघते. वायु हा कार्यावरून वाढलेला ओळखावयाचा असतो.

रात्री जागरण:-

हे एक वात वृद्धीचे कारण समजले जाते. दिवसापेक्षा रात्रीचा काल शीत असतो. व या शीत गुणामुळे वाताच्या वाढीला मदत होते. शीत या वात कालांत जागरण केले म्हणजे वात वाढतो. रात्री निद्रा घेतली म्हणजे शरीराचे व्यापार कमी होतात, व जी झीज होते ती थांबते. दिवसाच्या व्यापारांत जी घातूंची झीज झालेली असते ती रात्रीच्या झोपेने भरून निघते; व शिवाय या काली देहव्यापार बंद केल्याने नवीन झीज होत नाही. देह घातूंत संघटना अथवा वाढ होऊ लागते. याचे उलट रात्रीच्या जागरणाने होतें. दिवसाच्या व्यवहारांत घातूंची जी झीज झालेली असते ती रात्रीच्या जागरणामुळे भरून निघत नाही. घातू उपाशी

राहतात. शिवाय जागरण म्हटले म्हणजे हातपाय कान, डोळे यांचे कांहींना कांहीं व्यापार चालूच राहतात. त्यांत विघटना अथवा व्यय चालूच राहतो. अशा रीतीने रात्री जागरणामुळे देहाचे दुहेरी नुकसान होते. दिवसाची झीज भरून येत नाही ती नाहीच, पण आणखी त्यांत घातूंची झीज मात्र चालूच राहते. घातूंना उपवास घडतो, शिवाय श्रम करावे लागतात. शरीरांतोळ संचित बल खर्च होते, झीज जास्त होते. यालाच वात वाढला असे म्हटले जाते. रात्री जागरण, गुणाने रूक्ष व शीत आहे असे म्हटले जाते. रूक्ष व शीत हे दोन गुण प्रामुख्याने वाताची वाढ करितात. रात्री जागरणाच्या उलट गुणधर्म दिवसा झोपण्याचे असतात. दिवा-स्वापाने स्निग्ध, गुरु हे गुण वाढतात. दिवसाच्या व्यापारांत जेवढा क्षय होणे आवश्यक असते तो झोपल्याने होत नाही तो वाचतो त्याने कफ वाढतो.

भीति, शोक, चिंता:-

या मनोविकारांचा परिणाम देहावर होतो. मन प्रसन्न असले म्हणजे देहही प्रसन्न राहतो. चिंता नसली म्हणजे देह पुष्ट होतो. मनाला चिंता लागली की त्याचा परिणाम देहावरही होतो. मन कार्याला लागते. मनोव्यापार सुरू झाले की घातूंचीही झीज सुरू होते. मनाच्या व्यापारांचा परिणाम ते ज्याच्या आश्रयाने राहते त्या देहातूवरही होतो. आश्रय विघडला की आश्रयीही विघडतो.

आश्रयी विघटला की आश्रयही विघटतो. रसादि सार अथवा ओज जितक्या जास्त प्रमाणांत निर्माण होईल तितक्या प्रमाणांत मन शान्त व प्रसन्न राहू शकते. मनाचा आधार ओज अथवा तेज हे आहे. ओजाचे स्थान हृदय हे आहे. मनोविकारांच्या परिणाम हृदयावर व हृदयाश्रयी सार घातूवर होतो. अति चिंता केली तर या चिंतनांत रसक्षय होतो. मनोव्यापारांतही झीज असते. अत्यंत सार द्रव्यांवर मन व बुद्धीचे व्यापार अवलंबून असतात. मनोविकारांत ही सार अथवा तेजसू द्रव्ये खर्ची पडतात. भीति, शोक, चिंता यांत ओज खर्ची पडते. सार घटक शरीर वातुपासून च्युत होतात व शरीरस्थ क्लेशांत त्यांची भर पडते. त्यापासून अनेक व्याधि निर्माण होतात. सार द्रव्ये जितक्या प्रमाणांत देहांत वाढतील तितक्या प्रमाणांत, बुद्धी, स्मृति धारणा यांचे व्यापार वाढतात, आत्मज्ञान होते. यांचा नाश झाला की, बुद्धी व्यापार मंदावतात, विकृत होतात. यासाठी ओजाची अथवा सार घातूंची आवश्यकता असते. पण ध्यान शोक याने हृदय, ज्यास्त चलन होते, ओज खर्ची पडते. विघटना करणे ही वाताचीच क्रिया मनोदोषामुळे जास्त जास्त होते. मन प्रसन्न राहत असले म्हणजे तोंडाला रुचि असते. अन्न गोड लागते, जास्त जाते, चांगले पचते. सार अन्न जास्त प्रमाणांत निर्माण होतात. देहाची पुष्टी व मनाची तुष्टी होते. उलट मनाला त्रास असला म्हणजे त्याचा परिणाम हृदयावर जसा होतो तसा तो

पचनावरही होतो. जिव्हेला अन्न गोड लागत नाही-अन्न जात नाही-गेले तरी पचत नाही. सार निर्माण होत नाही, घातूंना सार द्रव्ये कमी पडतात, उपासमार होते. शिवाय अधिक भर म्हणजे जी सार द्रव्ये जवळ असतात तोही खर्ची पडतात— वियोजन होते. वियोजन कार्य वाताच्या वृद्धीचेच चोतक असते.

६) कालः—

कालामुळे वात वा तो. वात, पित्त, कफ हे तीनही सर्वव्यापी आहेत; त्याप्रमाणे ते सर्व काल व्यापून आहेत. ते भूतकालीं होते. चालू कालीं आहेतच आणि भविष्य कालीही असणारच. तें सकाळीं आहेत, दुपारीं आहेत, सायंकाळीं, रात्रीही आहेत. सदा सर्वदा ते आहेतच. दर एक क्षणाला हे तिघेही आहेत. काल जसा अनादि अनंत आहे, तसेच वातपित्त कफ हे अनादि अनंत आहेत. दर एक क्षणाला उत्पत्ति स्थिति व लय ही चालू असते. पण दर एक क्षणाला हे सूक्ष्म रूपानें घडणारे बदल आपल्या जाणिवेंत येतीलच असें नाही. पण वैद्यकीय व्यवहार चालण्यासाठी ज्या काळीं त्यांचा उत्कर्ष अधिक तो काळ त्यांचा असें म्हटले जाते. ज्या काळीं वाताचे गुण आणि क्रिया अधिक

आढळून येतात तो काळ वाताचा असे समजले जाते. त्या वेळीं कफ पित्त नाहीत असें नाही. तें असतातच पण त्यांचा उत्कर्ष त्या काळीं नसतो इतकेच.

सूर्य उगवल्यापासून तो मावळेपर्यंतचा काल त्यास दिवस असें म्हणतात. त्या दिवसाचे तीन भाग केले तर शेवटचे चार तास, व त्याचप्रमाणे रात्रीचे शेवटचे चार तास हे वाताचे तास असतात. मानवी देहांत असणारा व सतत गमनशील जो रस घातु आहे त्यावर वाह्य वातावरण, ऋतु, दिवस, रात्र यांचे ही परिणाम घडतात. सकाळीं हा रस जसा असतो तसा तो दुपारीं असत नाही. दुपारचा सायंकाळला नसतो. थंडीच्या दिवसांत जसा हा असतो तसा तो उन्हाळ्यांत नसतो. उन्हाळ्यांत जसा असतो तसा तो पावसाळ्यांत नसतो. ऋतुमान वा दिवस याप्रमाणे शरीर बदलत असते. आपण सकाळीं उठलो म्हणजे आपले मन प्रसन्न असते—काम करण्यास उत्साह वाटतो. याचे कारण या काली शरिरांत वावरणारा रस हा बल व उत्साह-वर्धक असते. याचे उलट सायं-कालची परिस्थिती असते. सायं-काळीं आपण थकतो, शरीर व मन दमून जाते, याचे कारण सायंकाळीं

आपले शरिरांतील रसांत फेरबदल झालेले असतात. पोषक घटकांचा न्हस या रसांत झालेला असतो. त्यामुळे शरिराचे बल अथवा प्रतिकारशक्ति कमी झालेली असते. यासाठी सायंकाळ वाताचा, वातवृद्धीचा काल असें म्हटले जाते. या कालांत शरिरांत नाश अथवा शीजून म्हणजे वियोजन हे वात कार्य जास्त झालेले असते.

ऋतुचक्राप्रमाणे ग्रीष्मकालांत वात वाढतो. या कालांत शरीर रसांत बलवर्धक घटक पुष्कळच कमी झालेले असतात. अग्नि व देह हे दोनीही क्षीण झालेले असतात. याचे कारण वाह्य वातावरण हे असते. या काली सूर्याच्या प्रखर तेजामुळे शरिरांतील पोषक रसाचा संहार केला जातो. शरीर कृश व दुर्बल बनते व वात वाढतो. या काली मिळणारा आहार हाही लघु व रूक्षच असतो. सर्वत्र लघु व रूक्ष गुणांची वाढ झालेली असते; त्याचा परिणाम मानवी देहावरही तसाच होतो. रात्री या काली लहान असतात, त्यामुळे मानवाला विश्रांतीही थंडीच्या कालाइतकी याकाली मिळत नाही यामुळे देहबल या काली कमी झालेले असते. याचे कारण सर्व वाह्य वातावरणच तसे असते. यामुळे या कालांत वात वृद्धी पावतो.

एक वैद्य व एक डॉक्टर पाहिजे !

- १) आयुर्वेद विषयाचे अध्यापन व आयुर्वेदीय रुग्णालयांत काम करण्यासाठी एक आयुर्वेद पदवीधर पाहिजे.
- २) तसेच बायोफिजिक्स व बायोकेमिस्ट्री वगैरे पाश्चिमात्य विषय शिकविण्यासाठी व संस्थेतील दवाखान्यांत काम करण्यासाठी एक एम्. बी. बी. एस्. पाहिजे.

तरी पगारांच्या अपेक्षेसह ता. ५-४-५४ पर्यंत खालील पत्त्यावर अर्ज करावेत.

With Best Wishes From -

Ayurvedeeya Arkashala Ltd.

S A T A R A.

CALENDAR 1954.															
Months.	Sun.	Mon.	Tues.	Wed.	Thurs.	Fri.	Sat.	Months.	Sun.	Mon.	Tues.	Wed.	Thurs.	Fri.	Sat.
JAN.	31					1	2	JULY					1	2	3
	3	4	5	6	7	8	9		4	5	6	7	8	9	10
	10	11	12	13	14	15	16		11	12	13	14	15	16	17
	17	18	19	20	21	22	23		18	19	20	21	22	23	24
	24	25	26	27	28	29	30		25	26	27	28	29	30	31
FEB.		1	2	3	4	5	6	AUG.	1	2	3	4	5	6	7
	7	8	9	10	11	12	13		8	9	10	11	12	13	14
	14	15	16	17	18	19	20		15	16	17	18	19	20	21
	21	22	23	24	25	26	27		22	23	24	25	26	27	28
	28								29	30	31				
MAR.		1	2	3	4	5	6	SEP.				1	2	3	4
	7	8	9	10	11	12	13		5	6	7	8	9	10	11
	14	15	16	17	18	19	20		12	13	14	15	16	17	18
	21	22	23	24	25	26	27		19	20	21	22	23	24	25
	28	29	30	31					26	27	28	29	30		
APR.					1	2	3	OCT.	31					1	2
	4	5	6	7	8	9	10		3	4	5	6	7	8	9
	11	12	13	14	15	16	17		10	11	12	13	14	15	16
	18	19	20	21	22	23	24		17	18	19	20	21	22	23
	25	26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
MAY	30	31					1	NOV.		1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6	7	8		7	8	9	10	11	12	13
	9	10	11	12	13	14	15		14	15	16	17	18	19	20
	16	17	18	19	20	21	22		21	22	23	24	25	26	27
	23	24	25	26	27	28	29		28	29	30				
JUNE		1	2	3	4	5		DEC.			1	2	3	4	
	6	7	8	9	10	11	12		5	6	7	8	9	10	11
	13	14	15	16	17	18	19		12	13	14	15	16	17	18
	20	21	22	23	24	25	26		19	20	21	22	23	24	25
	27	28	29	30					26	27	28	29	30	31	

सुरवी मातृपद

भक्षणचे आतेचे व बालकाचे

आरोग्य

मानवदाची चाहल लागताच मानव्याची जबाबदारी
मुक होत असते आणि बालकाची आरोग्यपूर्ण वाट
दर्शयत नाही.

युटोन

गर्भरक्षक, गर्भपोषक टॉनिक
गर्भवतींनी नियमितपणे युटोन घेतल्याने
प्रकृति उत्तम राहाते, गर्भाचे नीट पोषण
होते व गर्भसाल वा गर्भसाल यांचे भय
राहात नाही, अनियमित मासिक पाळी,
प्रदरह, गर्भाशय-विकारांवरदि गुणकारी.

स्तन्यशोधन

दुग्धशोधक, दुग्धवर्धक
मुताला आर्शेचे दुग्ध मानचले नाही तर
ते वाळते घरीत नाही, त्याची प्रकृति
वारंवार बिघडते. मातेने स्तन्यशोधन
नियमित घेतल्यास दुधातील दोष दूर
होतात.

शिशुजीवन

बालकांचे आरोग्यरक्षक
मुताच्या दमा, खोकला या विकारांवर
गुणकारी टॉनिक. वारंवार सर्दी, पडसे
होऊन भामाचा उपद्रव होतो तेव्हा
शिशुजीवनचा अवश्य उपयोग करावा.

आयुर्वेदीय अर्कशाला लि., सातारा

श्रेष्ठ, गुणकारी आयुर्वेदीय औषधांचे निर्माण

हे मासिक श्री. विश्वनाथ लक्ष्मण आगाशे, यांनी महाराष्ट्र मित्र छापखाना, ७७ बुक्रवार पेठ, सातारा,

येथे छापले व आयुर्वेद वैद्यक महाविद्यालय, सातारा येथे प्रसिद्ध केले.

आयुर्वेद प्रसारक मंडळी, सातारा, या संस्थेचे पुरस्कृत मासिक

३६ ४२
२५१५४१०

आयुर्मीमांसा

राजयक्ष्मा विशेषांक

फेब्रुवारी १९५४.

: प्रमुख संपादक : : कार्यकारी संपादक :
वैद्य दि. वि. साठ, आयुर्वेदविद्यालय व. ल. वष्ट, आयुर्वेद विद्यालय

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper right corner of the page.

आयुर्वेद प्रसारक मंडळी, सातारा

या संस्थेचे मासिक

—आयुर्मीमांसा—

: संचालक :

आयुर्वेदीय अर्कशाला लि., सातारा.

वर्ष १७ वे]

फेब्रुवारी १९५४.

[अंक २ रा.

वार्षिक वर्गणी
३ रुपये

किरकोळ अंक
८ आणे.

कोणत्याहि महिन्यापासून वर्गणीदार होता येत.

- * आयुर्मीमांसेतील लेखांतून व्यक्त होणारी मते ही त्या त्या लेखकांची मानली जातील. संपादक त्यांशी नेहमीच सहमत असतात असे नाही.
- * आयुर्मीमांसेत प्रसिद्ध होणाऱ्या लिखाणाविषयीचे सर्व हक्क संस्थेच्या स्वाधीन आहेत.
- * वर्गणी ज्या अंकाअखेर संपत असेल त्या अंकानंतर त्या त्या वर्गणीदारांना पुढील वर्षाची वर्गणी पाठविण्याविषयी सूचनापत्रे जातात. ज्यांची वर्गणी संपली आहे अशा ग्राहकांनी हे पत्र मिळतांच म. ऑ. ने वर्गणी पाठवावी. म. ऑ. आली नाही अगर अंक नको असल्याबद्दलहि पत्र आले नाही तर त्या वर्गणीदारांना पुढील अंक वही. पी. ने पाठविला जातो.
- * अंक मिळाला नसल्याची तक्रार त्या महिन्याच्या दहा तारखेच्या आत करावी. म्हणजे शक्य असल्यास दुसरा अंक पाठविला जातो.
- * सर्व व्यवहार "व्यवस्थापक आयुर्मीमांसा, अर्कशाला बिरिडग, सातारा," या पत्त्यावरच करावा.

—सेवा—

जनतेची सेवा करणे हा मनुष्यमात्राचा धर्म आहे. त्यांतहि आजारी माणसाची सेवा करणे हा अति उत्तम धर्म होय. उत्तम गुणकारी औषध देऊन रोगाचें निवारण केल्यानें रोगी माणसाची सेवा उत्तम घडते. अशी सेवा करण्यासाठीं उत्तम व अस्सल औषधें वापरलीं पाहिजेत. अशा खात्रीच्या औषधी खरेदी करण्याचें स्थान—

दि ऑल इंडिया करियाणा स्टोअर्स

पायघुणी मुंबई नं. ३

(टेलिफोन नं. ३१८५८) हेंच आहे.

युनानी व आयुर्वेदीय काष्ठादि औषधांचें

मुख्य केंद्र

सूचना:- मीमांसेनें चालू महिन्यांत राजयक्ष्मा या विषयावर ६४ पानी खास अंक काढला असल्यानें मार्च महिन्याचा अंक बंद राहील.

—संपादक

आयुर्वेदाच्या क्षेत्रांत अद्वितीय

अ शा श क्ति शा ली

‘अरविंद आयुर्वेदीय इन्जेक्शन्स’ चा

उपयोग करून रोग्यांना शीघ्र निरोगी करा व यश मिळवा.

शक्ति व शुद्धता याबद्दल पूर्ण गॅरंटी दिली जाते.

सूचिपत्र मागवा.

सचित्र आयुर्वेदिक इन्जेक्शन-चिकित्सा

मूल्य ३ रु. पोस्ट खर्च १० आ.

व्यवस्थापक:- अरविंद केमिकल वर्क्स,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection (बी. पी.)

-संपादकीय-

आयुर्मीमांसेच्या वाचकवर्गास हा राजयक्ष्मा विशेष अंक सादर करण्यास अत्यंत आनंद होत आहे. या अंकांत आयुर्वेदीय कल्पनेनुसार क्षय रोग होण्यास कोणकोणतीं कारणें जबाबदार असतात व हा रोग जडतो कसा याचा साकल्यानें विचार केला आहे. आपल्या राष्ट्रांतील विचारवंत लोकांना हा विचार पटला व क्षय रोग होऊंच द्यावयाचा नाही अशी मोहीम त्यांनीं अमलांत आणण्याचें मनावर घेतल्यास क्षय रोग प्रतिबंधनाला याचा निश्चयानें उपयोग झाल्याशिवाय राहणार नाही असा भरवसा वाटतो. चालू कालांत क्षय रोगाचा प्रसार फार वाढत्या प्रमाणांत आहे व त्याला सद्यःकालीं अखिल भारतीय स्वरूप आलें आहे. अशा वेळीं या रोगावर संपूर्ण आयुर्वेदीय पद्धतीनें काय काय उपचार करणें शक्य आहे ही देशी वैद्यकाची बाजू जनतेला व सरकारला समजावी हाही एक हेतु हा अंक काढण्यांत आहे. क्षय रोगाचा प्रसार थांबवावयाचा असेल तर जनतेला सकस व भरपूर अन्नाचा पुरवठा व्हावयास पाहिजे. ब्रह्मचर्य पालनाचे नियम व नैतिक धर्तन सुधारलें पाहिजे. तसेंच लोकांतील मलमूत्रादि वेगावरोधासारख्या जडलेल्या दुष्ट संवयी दूर करण्याची खटपट केली पाहिजे. जनतेंत शांततेचें, प्रसन्नतेचें वातावरण निर्माण झालें पाहिजे. भीति, शोक, चिंता यामुळें हा रोग जडण्यास मदत होते. लोकांच्या मनोविकारांत, आहारांत, आचारांत असें परिवर्तन घडून आणल्याखेरीज या रोगाला प्रतिबंध बसणें शक्य नाही. याचें आयुर्वेदीय पद्धतीनें विवरण या अंकांत केलें आहे. तसेच क्षय रोग जडला तर त्याची लक्षणे कोणतीं असतात. त्यावर सामान्यतः चिकित्सा काय स्वरूपाची करतां येते याचेंही मार्ग दर्शन केलें आहे.

विद्यार्थीवर्ग, वैद्यवर्ग, व आयुर्वेदाचे चहाते लोक, यांना हा अंक खास उपयुक्त ठरेल असा विश्वास वाटतो. विशेषतः क्रमिक पुस्तकांची सध्यां फार मोठी नड आहे. अशा रीतीनें क्रमिक पुस्तकें आयुर्वेदीय विद्वानांकडून लिहून घेऊन ती नड भागविण्याचें कार्य मीमांसा आज कित्येक वर्षे करीत आहे. त्याच पद्धतीचा हा एक अंक आहे. आयुर्वेदीय अभ्यासु जगांत हा अंक यशस्वी ठरेल, व असे इतर अंकही काढण्यांत मीमांसेला प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा करतो.

महाविद्यालय वार्ता

आयुर्वेद प्रसारक मंडळीचा वाढदिवस व वार्षिक स्नेहसंमेलन :-

आयुर्वेद प्रसारक मंडळी व तिच्या अंगभूत सर्व संस्थांचा ४१वा वाढदिवस ता. १५ जानेवारी १९५४ रोजी मुंबई राज्याचे पुरवठा मंत्री नामदार श्रीमान् यशवंतराव चव्हाण यांचे हस्ते संस्थेच्या जागेत मोठ्या समारंभाने झाला. या शुभ प्रसंगी अनेक शुभ संदेश आले होते. संस्थेचे प्रमुख श्री. वैद्य गो. आ. फडके यांनी संस्थेची माहिती अध्यक्षांना सांगून त्यांनी विद्यार्थ्यांना उपदेशपर शब्द सांगण्यास विनंति केली. अध्यक्षांनी आपल्या भाषणांत संस्थेच्या कार्याचा गौरव केला व यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या देशवांधवांची सेवा करावी असा उपदेश केला. त्याचबरोबर आपल्या भारतभूच्या परिसरांत असलेल्या देशांच्या हालचाली व त्याचे भारतावरले परिणाम विद्यार्थ्यांनी विचारपूर्वक पाहून मनन करून त्याची माहिती आपले समाजास द्यावी अशीहि विनंति केली. व्यक्तिगत नैतिक उत्तरीवरोवरच सामाजिक उत्तरीहि साधावी अशी सूचना अध्यक्षांनी केली.

विद्यार्थी-शासित-मंडळातर्फे बरेच कार्यक्रम योजलेले होते. पण अत्यंत प्रिय व तळमळीचे असे विद्यार्थी रा. भाई खाडगे यांच्या अकस्मित निधनामुळे बरेचसे कार्यक्रम स्थगित केले गेले. जे कार्यक्रम झालेले होते, त्यांत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना समारंभाचे अध्यक्ष श्री. रा. यशवंतराव चव्हाण यांचे हस्ते पारितोषिके देण्यांत आली. श्रीमान् रा. यशवंतराव चव्हाण यांनी आपला बहुमोल वेळ खर्च करून संस्थेला जें मार्गदर्शन केलें त्याबद्दल संस्था त्यांची फार ऋणी आहे.

अशा तऱ्हेने संस्थेचा वाढदिवस व वार्षिक स्नेहसंमेलन मोठ्या थाटाने यशस्वी झाले.

संस्थेस थोरांच्या भेटी :-

सातारा जिल्ह्याचे कलेक्टर श्री. पी. बी. पाटील यांनी ता. ५-१-५४ रोजी व मुंबई प्रांताचे न्यायप्रमुख श्री. प्र. बा. गजेंद्रगडकर यांनी ता. २३-१-५४ संस्थेस भेट देऊन संस्थेची आस्थेवाईकपणे चौकशी केली व संस्थेच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केलें.

राजयक्ष्मा

: लेखक :
गो. आ. फडके, आयुर्वेदाचार्य

अनुक्रमिका

	पान
१. राजयक्ष्म्याचीं नांवें व स्वरूप	१
२. राजयक्ष्म्याचीं कारणें	४
३. क्षयरोगाची संप्राप्ति	६
४. क्षयरोगाचीं पूर्वरूपें	२३
५. क्षयरोगाचीं लक्षणें	२८
६. राजयक्ष्म्याचें साध्यासाध्यत्व	४१
७. चिकित्सा	४४

प्रास्ताविक.

राजयक्ष्मा या विकाराचें आयुर्वेदीय पद्धतीनें, निदान व चिकित्सा यांचे वर्णन आयुर्मीमांसेचा “ राजयक्ष्मा विशेष अंक ” या सदराखालीं प्रसिद्ध होत आहे याबद्दल मला अत्यंत आनंद होत आहे. क्षय रोगाचीं कारणें, पूर्वरूपें, रूपें व चिकित्सा शिकविण्याची वेळ माझेवर अनेक वेळां आली. पण शिकवण्यापूर्वी किंवा नंतर त्यासंबंधी कांहीं टिपणें करून ठेवण्याचें माझे हातून आतांपर्यंत कधींच झालें नाहीं.

चालूं अधिवेशनांत “ राजयक्ष्मा ” हा रोग शिकविण्याची पुनः मला संधी लाभली. त्या संधीचा फायदा घेऊन क्षय रोगाचें संपूर्ण निदान व चिकित्सा या वेळीं लिहून काढली, व ती आज आयुर्मीमांसेकडून ग्रंथ स्वरूपानें प्रसिद्ध होत आहे.

आयुर्वेदीय अध्यापकाला विषय शिकवावयाचा म्हणजे फार मोठी अडचण असते. सूत्राखेरीज त्याचें फारसें विवेचन आढळत नाहीं, व जें विवेचन असतें त्यानें अध्यापकाचें व विद्यार्थ्यांचें समाधान होईलच असें नाहीं. मात्र विद्यार्थ्यांचें त्या विषयासंबंधीं पुरेंपुरें समाधान करण्याची जबाबदारी अध्यापकावर असते. अशा तऱ्हेनें कचाट्यांत सांपडलेला अध्यापक, विद्यार्थी वर्गाचें काय समाधान करूं शकतो तें या अंकांत पहावयास मिळणार आहे. क्षय रोगाचीं कारणें, संप्राप्ति, पूर्वरूपें व रूपें संप्राप्तिनुरूप कशीं कशीं होतात, व त्याप्रमाणें चिकित्सा आयुर्वेदानें कशी केली आहे याचा साग्र वृत्तान्त विद्यार्थी-वर्गापुढें मांडण्याचा प्रयत्न या पुस्तकद्वारें मीं केला आहे.

माझा हा प्रयत्न क्षयरोगाचा आयुर्वेदीय पद्धतीनें अभ्यास करणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांस आवडेल अशी मी अपेक्षा करतो. माझ्याप्रमाणें आयुर्वेदाचे जे भाग्यवान् अध्यापक असतील त्यांनाही कदाचित् या पुस्तकावरून फायदा होण्याची शक्यता आहे. अधिक विद्वान् वैद्यवर्ग यांनीं हा ग्रंथ कदाचित् वाचला तर ते यांतील माझ्या चुका शोधून काढतील व मला अगत्यपूर्वक कळवतील व त्या योगें माझ्याहि ज्ञानांत भर पडणार आहे. “ आपण चूकूं ” अशी भीति न बाळगतां, चुकल्यानें शहाणे होऊं हा जबर आशावाद मीं मनाशीं बाळगला आहे.

आयुर्वेदीय पद्धतींत जीं सूत्रें आहेत तेवढीं वाचून, किंवा त्यांचा केवळ अर्थ सांगून विद्यार्थीवर्गाची जिज्ञासा तृप्त होण्यासारखी नाहीं त्यासाठीं त्या सूत्रांचा विस्तार तो विषय पिजून पिजून विद्यार्थ्यांपुढें झाला पाहिजे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या

मनांत शंका रहात नाही, तो विषय त्याला चांगला पटतो. असा प्रत्येक विषयाचा विस्तार आयुर्वेदीय क्षेत्रांत होणे अगत्याचे आहे. त्या दृष्टीने माझा हा अल्पसा प्रयत्न आहे.

आयुर्वेदीय जगतांतील प्रमुख कार्यकर्ते सध्यां आयुर्वेदीय संशोधनामागे लागले आहेत. त्यांनीं आयुर्वेदीय वाङ्मय प्रसिद्ध करणे, क्रमिक पुस्तके तयार करणे, हेहि एक कार्य पत्करले आहे. त्या कार्यास माझ्या या लेखाचा कांहीं उपयोग होईल काय असाहि एक विचार माझ्या मनांत सहज येऊन गेला. उपयोग होणार असेल तर मी अधिक अभ्यास करून क्षयरोगाप्रमाणे इतरहि अनेक रोगांची निदाने व चिकित्सा विद्यार्थीवर्गासाठीं लिहिण्याचें धाडस करणार आहे. पण ...

पण कांहींहि असो. आपल्याला या वेळीं जे विचार सुचतात ते ग्रंथरूपांने लिहून काढण्यांत काय वावर्गे आहे ? ते कोणास पटोत वा न पटोत आपण सदसद्विवेक वृद्धीने आपला मार्ग क्रमला पाहिजे ग्रंथ व ग्रंथाचा अर्थ ही पहिली पायरी. व नंतर त्याप्रमाणे रोगी देहावर औषधांचे काय काय परिणाम होतात तें पाहणे ही संशोधनाची वरची व श्रेष्ठतम पायरी आहे. जिवंत मानवी देहावर त्याचे जे जे परिणाम घडतात त्याच एका कसोटीवर संशोधन अवलंबून आहे, व ही संशोधनाची बाजू प्रत्यक्ष हजारों रोगी एका तऱ्हेचे मिळाले म्हणजे मग सिद्ध होणार आहे. आयुर्वेदाला राजमान्यता मिळाली, आतां आयुर्वेदीय रुग्णालये निघालीं. तशीच आयुर्वेदीय पद्धतीने क्षयरोगाचीं इस्पितळे निघतील. तीं निघालीं म्हणजे तेथील अनुभवावरून आयुर्वेदीय निदान व चिकित्सा पद्धतींचा खरा कस लागणार आहे रोगी हा खरा निष्कर्ष आहे. त्यांत आयुर्वेद श्रेष्ठ ठरला पाहिजे. पण ही वरची पायरी लाभण्यापूर्वी आयुर्वेदीय वाङ्मयांत क्षयरोगासंबंधीं काय काय आहे तरी ? जें लिहिलें आहे त्याचा अर्थ अशा पद्धतीने लावला तर तो प्रत्यक्ष चिकित्सेंत जमेल काय याचा विचार या लेखरूपानें केला आहे. तो कितपत यशस्वी झाला आहे तें वाचक वर्गाच ठरविणार. आयुर्मीमांसाकारांनीं या विषयास संपूर्ण दोन अंकांची जागा एकाच वेळीं दिल्याबद्दल त्यांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. वाचक वर्गांनीं या ग्रंथाबद्दल निःसंकोचपणे आपला अभिप्राय कळवावा.

आर्यागल वैद्यक महाविद्यालय,
सातारा शहर.
माघ शु. ७ शके १८७५.

वाचकांचा नम्र,
गो. आ. फडके,
आयुर्वेदाचार्य

राजयक्ष्मा.

१ राजयक्ष्म्याचीं नांवें व स्वरूप.

राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराडित्तिच स्मृतः । वा.

राजयक्ष्मा, क्षय, शोष, व रोगराज हे चार पर्याय शब्द आहेत. त्यांची निरुक्ति पुढील प्रमाणे आहे.

१. राजयक्ष्मा:-

नक्षत्राणां द्विजानांच राज्ञोऽभूद्यदयं पुरा ।

यच्च राजाच यक्ष्माच राजयक्ष्मा ततो मतः ॥ वा.

ब्राह्मणांचा आणि नक्षत्रांचा जो राजा चंद्र त्याला हा पूर्वी झाला होता म्हणून या रोगाला कांहीं लोक राजयक्ष्मा असे म्हणतात. “पूर्वी, दक्ष नांवाचा प्रजापति होऊन गेला. त्याला पुष्कळ कन्या होत्या. त्याने आपल्या या सत्तावीस कन्या चंद्राला दिल्या. परंतु त्यांपैकीं रोहिणीशींच चंद्र रत होऊन राहिला, तेव्हां इतर कन्यांनीं आपली ही तक्रार आपल्या बापाला सांगितली. तेव्हां दक्षाने चंद्रास बोलावून सर्वांशीं समतेनें वागण्यास सांगितलें. चंद्रानें वरें आहे म्हणून सांगितलें. पण त्या बोलण्याचा अनादर करून चंद्र कांहीं सर्वांशीं समतेनें वागला नाही. त्यामुळे दक्षप्रजापतीचा क्रोध निश्वासरूपानें मूर्तिमान होऊन सुटला व त्यानें यक्षरूपानें रोहिणीशीं अति आसक्त झालेल्या चंद्रांत प्रवेश केला. त्या रोगानें चंद्र क्षीण व निष्प्रभ झाला. गुरुवचनाचें अतिक्रमण आपल्या हातून झालें हा आपला दोष त्याला उमगला व तो परत दक्षप्रजापतीला शरण गेला. त्यानंतर देवांचे वैद्य अश्विनीकुमार यांनीं चंद्राची चिकित्सा केली व तो रोगमुक्त झाला. पुढें चंद्राला बल प्राप्त होऊन तो आकाशांत सुशोभितपणें विराजमान झाला. गुरुप्रसाद व अश्विनीकुमारांची चिकित्सा हीं त्याला लाभली म्हणून चंद्राचें पुनरुज्जीवन झालें.” या पुराणांतील राजयक्ष्म्याच्या कथेवरून अनेक बोध घेता येतील. हा विकार कर्मदोषज आहे असें यांत दाखविलें आहे. स्त्रीशीं अति राहिल्यामुळे हा रोग होतो. गुरूचा अपमान केल्यामुळे हा होतो. तसेच या उलट गुरुप्रसाद लाभला तर त्याने हा बराही होऊ शकतो. वरें होण्यास देवांचे वैद्य

अश्विनीकुमार यांसारखे चिकित्सक असले म्हणजे हा बरा होतो. चंद्र म्हणजे सोम. शरिरांत सोम म्हणजे ओज आहे त्याचा क्षय झाल्यास राजयक्ष्मा होतो. अशा अनेक गोष्टी या कथेत रूपित केल्या आहेत.

२. क्षय:-

क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते पुनः ।

देहीपक्षयकृतेः क्षयस्तत्संभवाच्च सः ॥ सु.

यांत देहधातूंचा क्षय होतो, तसेंच हा रोग बरा करण्यासाठीं योजलेल्या औषधांचाही क्षय होतो, म्हणून या व्याधीला क्षय असें म्हणतात. यांत क्रिया म्हणजे चिकित्सेचा क्षय होत असतो, किंवा क्रिया म्हणजे शारीरिक, वाचिक, व मानसिक कर्म, त्यांचा नाश या रोगांत होतो म्हणून याला क्षय असें म्हणतात. क्षय शब्दानें थोडक्यांत या रोगाची धातुक्षय ही संप्राप्ति सांगितली आहे.

३. शोष:-

रसादिशोषणाच्छोषो- । वा.

संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते । सु.

यांत रसादि धातूंचा शोष होतो म्हणून या व्याधीला शोष असें म्हणतात. शरीरांतलं द्रव द्रव्यांचा नाश यांत होतो व द्रवाचीं स्थानें ओठ, जिव्हा, तालु, गल हीं सर्व शुष्क होतात.

४. रोगराज् तेषु राजनात्:-

रोगांमध्ये हा विशेष शोभून दिसतो त्यामुळे याला रोगराज असें म्हणतात. रोगांचा हा राजा आहे म्हणून यास रोगराज म्हणतात. निरनिराळे व्याधी, निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय आणि संप्राप्ति या पद्धतीनें आपण पाहिलें तर सर्व व्याधींत हाच विकार शोभून दिसतो. राजा जसा बहुपरिवारयुक्त व दैदीप्यमान असतो, त्याप्रमाणें हा रोग आहे. त्याच्या पुढें व मागे पुष्कळ व्याधी होतात. असा, व्याधींत सुशोभित दिसणारा हा विकार असल्यामुळे त्याला रोगराज असें म्हणतात. या नांवांपैकी, क्षय, व शोष हे दोन पर्याय या रोगांत कोणती संप्राप्ति घडते याचे सूचक वा द्योतक आहेत. धातु क्षीण होतात म्हणून याला क्षय म्हणतात. धातूंतलं द्रवांशांचें शोषण होतें व त्यामुळे सर्व शरीर जलांशविरहित होत जातें, शरीर सुकतें. अशी शुष्क होण्याची क्रिया यांत होत असते, असें शोष शब्दानें सूचविले आहे.

राजयक्ष्म्याचें स्वरूपः—

राजयक्ष्म्यासारख्या महान् रोगाचें स्वरूप थोडक्यांत निवेदन करणें अवघड आहे. यासाठीं त्याची कल्पना विविध दृष्टिकोनांतून करीत गेल्यास कदाचित् त्याचें स्वरूप आकलन होण्याची शक्यता आहे. त्याच्या स्वभावाचें वर्णन सुश्रुतांनीं पुढील प्रमाणें केलें आहे.

अनेकरोगानुगतो बहुरोग पुरोगमः ।

दुर्विज्ञेयो दुर्निवारः शोषो व्याधिर्महाबलः ॥ सु. उ.

अनेक रोगानुगतः -

राजयक्ष्मा हा राजाप्रमाणें आहे. राजाच्या मागोमाग व करोवर जसे अनेक आश्रित लोक असतात त्याप्रमाणें या रोगाच्या आश्रयानें अनेक व्याधी असतात. राजयक्ष्मा हा एक विकार झाला कीं त्याच्या मागें अनेकविध व्याधि उपद्रव म्हणून येऊन रुग्ण देहाला त्रास देत राहतात. कण्ठ दुखणें, छातींत दुखणें, अग्निमांद्य, मुखाला दुर्गंधी असे अनेक व्याधी उपद्रव म्हणून यांत होत असतात.

बहुरोगपुरोगमः -

या रोगाच्या पुरोगामी म्हणजे पूर्वरूपें म्हणून अनेक व्याधी होत असतात. राजाची स्वारी यावयाची म्हणजे त्याच्यापुढें भालदार, चोपदार, वाजंत्री, शिंगें असा लवाजमा असावयाचा मग त्याच्यामागें राजेसाहेब असावयाचे. याप्रमाणें या रोगाचें आहे. पीनस, श्वास, कास इत्यादि अनेक रोग क्षयाचे पूर्वावस्थेंत येत असतात. प्रथम कांहीं दिवस घशाचा क्षोभ कासरूपानें होत असतो, किंवा कित्येकदां जुलाब होणें ही तक्रार प्रथम पुष्कळ दिवस असते, व पुढें त्यांतूनच क्षयरोग उमटतो. साधा थंडीताप म्हणून प्रथम येतो व पुढें त्याच्यामागें क्षयरोग येतो. असे अनेक व्याधी प्रथम क्षय होण्यापूर्वीं होत असतात. खोकला, अतिसार, अपचन, ओकाऱ्या, गोंवर, डांग्या खोकला, सान्निपातिक ज्वर, विषमज्वर असे अनेक व्याधी क्षयरोगाचे पुरोगामी व्याधी असल्यामुळें हे विकार क्षुल्लक आहेत म्हणून यांची अवहेलना करणें बरें नाहीं. पूर्वरूपांत उद्भवणाऱ्या अशा रोगांपासून शरीरास पूर्णपणें रक्षिलें पाहिजे. हे व्याधि पूर्णपणें बरे होईपर्यंत व रोग्याची प्रकृति या रोगांतून बरी होऊन पूर्णपणें पूर्ववत् आरोग्यसंपन्न व बलशाली होईपर्यंत पथ्यपाणी व चिकित्साक्रम चालूं ठेवला पाहिजे. कारण या पूर्व रोगां प्रथम शरीर क्षीण केलें जातें व मग क्षयोत्पादक दोषांना शरीरांत प्रवेश करण्यास वा पूर्वसंचित दोषांना प्रकुपित होण्यास आयतें तयार रान सापडतें व मग या भेरींत क्षयरोगाची बल्ली भरगच्च पसरू शकते. यासाठीं पूर्वरूपावस्थेंत जे बारीक वा किरकोळ रोग

दिसतात ते पूर्ण बरे करणे आवश्यक असते. शक्तिक्षय निर्माण करणाऱ्या रोगांतून रोगी बरा होत जात असतांना, रोग्याची जी तब्येत खालावली आहे ती पूर्ववत् आरोग्यसंपन्न होईपर्यंत उपक्रम करणे हा क्षयरोग वेळींच थोपविण्याचा मानवी हातांतील एकमेव उपाय आहे.

दुर्विज्ञेयः -

क्षयरोग दुर्विज्ञेय म्हणजे समजण्यास अवघड आहे. त्याचे आकलन होणे इतर रोगांइतके सोपे नाही. त्यांत जीं लक्षणे होतात तीं त्रिदोषांमुळे उत्पन्न होणारीं आहेत. शिरःशूल हे एक लक्षण घेतले तरी ते इतरत्र वातामुळे होत असते. पण क्षयांतील शिरःशूल हा तीनही दोषांच्या प्रकोपांमुळे उद्भवत असतो. दोषांच्या अंशांश कल्पनांमुळे हीं लक्षणे उत्पन्न होत असतात. वात कफाला व पित्ताला उदीरित करितो, व सर्व देह व्यापादित करितो. पण दिसणारे कफपित्त हे स्वतः स्वयंप्रेरित आहेत, का वातामुळे ते आले आहेत याची वारंवार शंका येते. वात, पित्त, कफ यांचे संयुक्त वषम्य यांत आढळते.

दुर्निवारः-

राजयक्ष्मा हा विकार जडला म्हणजे त्यापासून मानवाला मुक्त करणे हे महा कठीण कर्म आहे. कारण यांत त्रिदोष दुष्टी असते. त्रिदोष शमन करणारीं औषधें फार थोडीं आहेत. त्यांतल्या त्यांत जो बलवान दोष आहे त्याची चिकित्सा करावी लागली तर ती चिकित्सा दुसऱ्या दोषाला विरुद्ध जाते. यामुळे एक संभाळावे तर दुसरे अंगलट येते. वातशमनाथं बृंहण चिकित्सा करूं लागलों तर कफ वाढतो. कफानें अडथळा आल्यामुळे बृंहण वा वातशमन होत नाही. कफनाश करावा तर धातुक्षय होत जाऊन वायु वाढतो. कफक्षयामुळे वातावरोवर पित्तही वाढते. यामुळे या रोगांत कोणात्याही एका दोषाला चिकित्सा करून शमविणें अवघड आहे म्हणून याला दुर्निवार असें म्हटलें आहे. याचमुळे हा व्याधि कठीण अतएव महाबलवान म्हटला आहे.

२ राजयक्ष्म्याचीं कारणे

राजयक्ष्मा हा विकार मुख्यतः पुढील चार कारणांनीं होत असतो.

अयथावलमारंभं वेगसंधारणं क्षयम् ।

यक्ष्मणः कारणं विद्याच्चतुर्थं विषमाशनम् ॥ च. चि. ८

साहस, वेगाधरोध, शुक्रक्षय व विषमाशन या चार विप्रकृष्ट कारणांमुळे राजयक्ष्मा होतो. या कारणांचा सविस्तर विचार संप्राप्ति प्रकरणांत यावयाचा आहे.

व्यवायशोकस्थाविर्यं व्यायामाध्वोपवासतः ।

व्रणोरःक्षतपीडाभ्यां शोषानन्ये वदन्ति हि ॥ सु. ३-४१

अतिव्यवाय, शोक, वार्धक्य, अतिव्यायाम, पायीं प्रवास फार करणें, उपवास, व्रण, उरःक्षत या आठ कारणांनीं शोष विकार होतो. यांचा समावेश वरील चार कारणांत होवूं शकतो. हीं सर्व कारणें वात प्रकुपित करणारी आहेत.

संसर्गः—

राजयक्ष्मा हा एक सांसर्गिक विकार आहे. तो एका रोग्यापासून दुसऱ्या रोग्यांत पसरूं शकतो. सांसर्गिक व्याधी पुढील प्रमाणें प्रसार पावतात.

प्रसंगाद्गात्रसंस्पर्शीन्निश्वासात्सहभोजनात् ।

एकशय्यासनाच्चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात् ॥

कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यंद एव च ।

औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम् । मा. ति. ४९

कुष्ठ, ज्वर, नेत्राभिष्यंद या प्रमाणें शोष हा हि एक औपसर्गिक विकार आहे. या रोगाचे जनक-दोष संसर्गानें पसरतात.

क्षय रोगाचा संसर्ग होण्याचे मार्गः—

१. गात्रसंस्पर्शात् -

त्वचेवाटें क्षयरोगाचे दोष शरिरांत प्रवेश मिळवूं शकतात. क्षय रोग्याचा संपर्क झाला तर असें होण्याची शक्यता असते. अगदीं बाल्यावस्थेंत किंवा त्वचा अत्यंत सुकुमार असेल, किंवा त्वचेवर एकादा व्रण असेल (फुटका कान वगैरे) तर त्यांतून हे दोष आंत जाऊन वास्तव्य करतात, व योग्य असें शरिरांत वातावरण मिळतांच प्रकुपित होऊन क्षयरोग निर्माण करतात.

२. निश्वासात् ।

श्वासावाटें हा विकार जडूं शकतो. नाक, घसा, श्वसन मार्ग या वाटें क्षयोत्पादक दोष प्रवेश करतात. क्षयी माणसाच्या उच्छ्वासावाटें वायुरूप दोष बाहेर पडतात किंवा क्षयाचा रोगी खोकला म्हणजे त्या खोकल्यावाटें वायुरूप दोष बाहेर पडतात. या दोषाचा प्रवेश श्वासावाटें दुसऱ्याच्या प्राणवह स्रोतसांत झाला तर उपसर्गानें दुसऱ्याला हा रोग सुरू होतो. विशेषतः ज्या लोकांना, पडसें खोकला, दमा असे विकार झाले आहेत, व या विकारांमुळें ज्यांचें प्राणवह स्रोतस पूर्वीच बिघडलें आहे व त्यामुळें त्या स्थानांतील प्रत्यनीक बल कमी झालें आहे अशांना या रोगाचा संसर्ग होण्याची अधिक शक्यता असते.

३. सह-भोजनात्

अन्नपानांतील पदार्थ स्वच्छ, पवित्र नसतील, त्यास क्षयजनक दोषांचा संसर्ग झाला असेल तर असे दुष्ट खाद्य, पेय पदार्थ पोटांत गेल्यामुळे क्षय रोगाचा प्रसार होतो. त्यांतल्या त्यांत, चर्छादि, अपचन, अग्निमांद्य, अतिसार अशा रोगांनीं अन्नवहस्रोतसें विषडलीं असतील, हतबल झालीं असतील, तर या दुष्ट अन्नावरोबर आलेले दोष या स्रोतसांतून रसद्वारां, शरिरांत प्रवेश मिळवितात व योग्य काळीं वाढतात.

राजयक्ष्म्याचा प्रारंभ कांहीं रोगांतून होत असतो. हे रोग प्रथम होतात व त्यांतून क्षयरोग उद्भवतो.

१) ज्वर :- विषमज्वर, सान्निपातिक ज्वर या ज्वरानंतर क्षय रोगाला प्रारंभ होतो.

२) अतिसार :- प्रथम अतिसार होतो व अतिसारानें धातू क्षीण होतात व हा रोग प्रगट होतो.

(“ ज्वरातिसाराभ्यां शोषस्योत्पत्तेः ” । डल्हन)

३) प्रथम पांच प्रकारांपैकी कोणता तरी एक कास होतो व त्याची योग्य चिकित्सा झाली नाही म्हणजे त्यांतून क्षय होतो.

“ क्षयायोपेक्षिताः सर्वे । ” वा. नि. ३

४) श्वासांतून राजयक्ष्मा होतो.

५) प्रमेहाचा उपद्रव म्हणून ‘ शोष ’ होतो.

६) पांडुरोगांतील अलस हा जो भेद आहे त्यांत क्षय जोडीला निर्माण होतो.

७) प्रतिश्याय :-

सावें पडसें प्रथम येतें त्यांतून क्षयरोग होतो.

८) अग्निमांद्य :-

रोगाः सर्वेऽपि मंदेऽग्नी ।

प्रथम अग्निमांद्य असतें पुढें तें क्षयांत रूपांतरित होतें.

३ क्षय रोगाची संप्राप्ति.

प्रकुपित झालेले दोष शरिरांत प्रथम कसकसा व कोंठें कोंठें संचार करतात व कोणता देहदेश कोणत्या पद्धतीनें व्यापादित करितात, आणि शेवटीं या सर्व घटिकांत परिणाम करितात. कसा होतो हे संप्राप्तिवरून कळतें.

तैरुदीर्णोऽनिलः पित्तं कफं चोदीर्य सर्वतः ।
शरीरसंधीनाविश्य तान् सिराश्च प्रपीडयन् ।
मुखानि स्रोतसां रुद्ध्वा तथैवातिविवृत्य च ।
सर्पलूध्वंमधस्तिर्यग्यथास्वं जनयेद् गदान् ॥ वाग्भट.

साहस, वेगावरोध, शुक्रक्षय आणि विषमाशन हीं क्षयरोगाचीं चार कारणे आहेत. हीं सर्व कारणे प्रथम वायूलाच प्रकुपित करणारी आहेत. या कारणांनीं कुपित झालेला वायु पित्त कफांचें उदीरण करितो. म्हणजे वातप्रकोपाचा परिणाम बृंहण करणारा जो कफ त्यावर होतो व पचनावर होतो. पोषणासाठीं पदार्थ शरीरघटकांनीं आपल्याकडे घेणें (विसर्ग) व त्यांचें रूपांतर करणें (आदान) ह्या कफपित्तांच्या क्रिया या वातप्रकोपामुळें विषडतात. शरीर घटकांचें पोषण करणारे अंश, (कफ) व त्यांना स्वरूप देणारे- पचन करणारे अंश (पित्त) यांना प्राकृतिक कार्यामासून च्युत करून त्यांना भलत्याच स्थानीं कार्यास लावले जातें, कफपित्ताचें उदीरण- उत्क्लेशन केलें जातें व या कफपित्तांना शरीरभर फिरविलें जातें. सर्व संधींत हे दोष नेले जातात. दोन सजीव परमाणू जोडणारा जो भाग त्याला संधी असें म्हणतात. प्रत्येक शरीराचे अवयवांत अपरिसंख्येय परमाणू आहेत. त्या सर्व ठिकाणीं व सर्व सिरांमधून हे दुष्टी करितात. सर्व देहव्यापी जो रस तो प्रथम या दोषांनीं विकृत होतो. असा सर्व शरीरव्यापी हा विकार आहे. दुष्ट दोषांनीं अथांग शरीर व्यापिलें असलें तरी त्यांचा अनिष्ट परिणाम शरीरस्थ कोणत्या तरी स्रोतसावर घडतो. एका वेळीं एक किंवा अनेकही धातूवह स्रोतसें दोषांमुळें दुष्ट होण्याची शक्यता असते. त्यांत प्रमुख दुष्टी स्रोतसांच्या मुखांच्या रोधाची असते. स्रोतसें म्हणजे धातूत्पादन करणारे सजीव व सूक्ष्म असे या देहांतील घटक. ते एका मार्गानें आहार घेतात व त्या घेतलेल्या आहाराला धातुरूप देऊन दुसऱ्या अयनानें त्या धातूचें शरीरभर वहन करितात. शरीरांत जे सप्तधातू आहेत, त्या प्रत्येक धातूची स्वतंत्र स्वतंत्र अशीं स्रोतसें मानलीं आहेत व त्या त्या धातुवहनाकडून शरीरांत पचन होत असतें. रसधातूचा अग्नि रस पचवितो. रक्त धातूचा अग्नि, आहाररसाचें पचन करून त्याला रक्तरूप देतो. मांसधातुवहना मांसरूप देतो. याप्रमाणें सप्तधातूंचे सप्त अग्नि कार्य करून धातुपचन शरीरांत करीत असतात.

यथास्वेनोष्मणा पाकं शारीरा यान्ति धातवः ।

स्रोतसांच यथा स्वेन धातुः पुष्यति धातुना ॥ च. चि.

तीं तीं स्रोतसें आपापला आहार, आहाररसांतून घेऊन धातुपोषण करीत असतात, किंवा रसधातूचा पचनार्थ रस हा आहार रसाच्या अग्नि कडून

रक्तरूप दिलें जातें व रक्तपोषण केलें जातें. स्रोतसद्वारां रक्ताचें सूक्ष्म अंश घेऊन मांसपोषण होतें. याप्रमाणें पूर्व धातूवर पुढला अथवा पर धातु पुष्ट होत असतो. असा धातुपोषणक्रम शरीरांत चालू असतो. राजयक्ष्म्याच्या संप्राप्तींत पहिली क्रिया दुष्ट दोषांकडून या स्रोतसांवर घडते. स्रोतसांच्या प्रवेश अथवा आहार आंत नेणाऱ्या द्वाराचा दुष्ट दोषांकडून रोव केला जातो.

कफप्रधानैर्दोषैर्हि रुद्धेषु रसवर्त्मसु ।

क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः ॥ सु. उ.

दोषदुष्टीचा परिणाम रसादि स्रोतसांवर होऊन तीं स्रोतसें रुद्ध अथवा संकुचित होतात. अन्नवह स्रोतसांत अन्न धातल्यावर त्या अन्नाचें पचन होतें, रूपांतर केलें जातें, व त्यांत त्या अन्नाचें बाह्य जगांतील भौतिक स्वरूप पालटून त्याला शरीररूप देण्याचें प्राथमिक कार्य आंतड्यांनीं पचनांत होत असतें. त्यांत सार व कट्ट भागांचें विभजन होतें. व जो सार, व अत्यंत सूक्ष्म भाग त्याला रस असें म्हणतात. अन्न घटकांना असें सूक्ष्मत्व आल्याखेरीज त्याला रसधातु हें रूप प्राप्त होत नाही. व त्यांचें ग्रहणीमार्फत शोषणही होऊं शकत नाही. या शोषणक्रियेत विवेक असतो. कित्येक घटकांना आंतड्यांतून रसांत प्रवेश मिळतो. पण ज्यांना मिळतो ते अत्यंत सूक्ष्म असतात. जे स्थूल घटक असतात त्यांना रसांत जाऊं दिले जात नाहीं.

आहाररस ग्रहणीमार्फत शोषण केल्यानंतर तो अन्नरसवाहिनीवाटें हृदयाकडे जातो व हृदयामार्फत त्याची विल्हेवाट वा व्याप्ति सर्व धातूंकडे होत असते. मग हा रस रक्तांत प्रवेश करतो; पण प्रवेश होण्यापूर्वी त्याला अधिक सूक्ष्म व्हावें लागतें. अन्नापेक्षां रस धातु हा सूक्ष्म आहे, पण त्यापेक्षांहि रक्त धातु सूक्ष्म आहे. रसाला रक्तरूप येण्यास अधिक सूक्ष्म व्हावें लागतें. त्याचें पचन व रूपांतर व्हावें लागतें. असें रूपांतर म्हणजे अधिक सूक्ष्मत्व आल्याखेरीज रसाला रक्तरूप लाभत नाही. रक्तापेक्षां मांस सूक्ष्म, मांसापेक्षां मेद सूक्ष्म, सर्वांत सूक्ष्म म्हणजे शुक्रधातु हा होय. रसाला रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या सहा भट्ट्यांतून गेल्याखेरीज शुक्रता येत नाही. शुक्ररूप यावयाचें म्हणजे अधिक सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम बनावें लागतें. म्हणजे त्या त्या स्रोतसांत रसाला प्रवेश मिळू शकतो. नाहीं तर हा रस सारखा फिरतच असतो. त्याला सूक्ष्मत्व नसेल तर दर एक स्रोतसांत त्याला प्रवेश लाभणार नाही. त्याला पुढलें पुढलें सार वा सूक्ष्मरूप येणार नाही. रसापेक्षां रक्तवह, रक्तापेक्षां मांसवह स्रोतसें दूर दूरतर आहेत. सूक्ष्म सूक्ष्मतर आहेत. हें सूक्ष्मत्व अथवा दूरत्व स्थलापेक्षां परिणामावर अवलंबून असतें. सर्वांत शुक्रवह स्रोतसें दूर व सूक्ष्म आहेत. म्हणजे रसाची सर्वांत सूक्ष्म सार भाग म्हणजे शुक्र धातु हा होय.

राजयक्ष्म्यांत स्रोतसांचा रोष असतो. म्हणजे ज्या द्रव्यांना पुढील धातुरूप, सूक्ष्मरूप यावयाचें तें येऊं शकत नाहीं. आहार रस असूनही त्याचें ग्रहण करण्याची क्रिया स्रोतसांकडून होऊं शकत नाहीं. रसरक्तादि स्रोतसांचा रोष असतो म्हणजे क्षयांत रसरक्तांचा प्रवाह बंद नसतो; रसरक्त वाहण्याची क्रिया चालूच असते, पण विशिष्ट स्थानांतील रसादि धातुवह स्रोतसांची क्रिया-पुढील पुढील सूक्ष्म सूक्ष्म सार भाग निर्माण करणें व त्याला सजीव असें धातुरूप देणें ही क्रिया-थोड्याफार अंशानें मंदावते - रुद्ध होते, त्यामुळें रसावरोवर आलेल्या आहारांतील अंशांना त्या त्या स्रोतसांकडून तें तें धातुरूप प्राप्त होण्याची पुढली गती मिळत नाहीं. अन्नघटकाला रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र रूपापर्यंत जावयाचें असतें. व तें तें धातुरूप कांहीं काळ लाभल्यावर पुढें मलता येऊन-वियोजन होऊन-त्याची शरिराबाहेर विल्हेवाट होत असते. शरिरांत शिरल्यापासून शरीररूप म्हणजे धातुरूप लाभणें, व पुढें मल म्हणून शरिरा-बाहेर जाणें यांत एक प्रकारची गति आहे. या गतीला राजयक्ष्म्यांत अडथळा होतो. अन्न कुटून, दळून, चावून कितीही सूक्ष्म केलें तरी त्याला धातुरूप येण्याचें दृष्टीनें तें स्थूलच ठरतें. दोषांमुळें द्रव्याला सूक्ष्मत्व येत नाहीं; त्यामुळें त्या त्या धातूंत द्रव्याला रोष होतो. रसवह स्रोतसें सर्व शरीरभर आहेत त्यामुळें हा रोष सर्व शरीरभर होईल, किंवा या दुष्ट रसाच्या प्रभावांमुळें, अथवा एकाद्या स्थानीं पूर्वीचेंच वैगुण्य असेल तर त्या स्थानींच फक्त रसवह स्रोतसांत रोष उत्पन्न होईल. यामुळें रोधास प्रारंभ कदाचित फुफ्फुसांत होईल, कदाचित कंठांत होईल, किंवा शिर स्थानापासून होईल, संघीत होईल, आंतड्यांत होईल. शरीरस्थ कोणत्याहि स्थानीं या रोधाला प्रारंभ होईल. किंवा दोष बलवान असेल तर एकाच वेळीं एकपेक्षा अधिक स्थानीं होईल, अथवा एकामागून दुसऱ्या स्थानीं हो रोधव्याप्ती होत जाईल. रसाप्रमाणें कधीं रक्तवह स्रोतसांचा रोष एकदेशीं वा अधिकदेशीं होईल. याप्रमाणें विविध धातूंच्या स्रोतसांत, क्षयकृत दोषांमुळें स्रोतरोधाला प्रारंभ होईल. शरीरघटक रसरक्तादि धातूत्पादनांत सतत गुंतलेले आहेत. त्यांच्या क्रियेंत दुष्ट दोषांमुळें व्यत्यय येतो.

कफप्रधान दोषांनीं रसवह स्रोतसांत रोष होतो असा उल्लेख सुश्रुतांनीं केला आहे. कफप्रधान द्रव्यें आंतड्यांत पचली, ग्रहणीकडून शोषली गेली तरी त्यांना क्षयरोगांत रसरूप येत नाहीं. कफ स्थूल असतो त्यामुळें त्याचे परमाणू स्रोतसांत अडकून रोष करतात. अभिष्यंद निर्माण करतात. वातप्रधान दोषांनीं धातूंचा क्षय होतो. त्यामुळें स्रोतसें वातानें रूक्ष व संकुचित होतात. पित्तप्रधान दोषांनीं स्रोतसांत दाह व पाक होतो. क्षय रोगांत तीनीही दोषांचें प्राबल्य असेल तर अभिष्यंद, क्षय, व संकोच ह्या तीनही प्रक्रिया घडतात.

क्षयांतील स्रोतोरोधाची कल्पना, व त्या स्रोतोरोधाचे परिणाम पुढील सूत्रांत चरकाचार्यानीं वर्णन केले आहेत.

स्रोतसां सन्निरोधाच्च रक्तादीनां च संक्षयात् ।

धातुष्मणां चापचयाद्राजयक्ष्मा प्रवर्तते ॥ च. चि.

स्रोतसांच्या संरोधामुळे, रक्तादिधातूंचा क्षय, व जोडीला धातुवर्गीचा नाश यामुळे राजयक्ष्मा होतो.

धातुक्षयः-

राजयक्ष्म्यांत धातूत्पादक स्रोतसें रुद्ध अथवा संकुचित होतात. त्यामुळे जे पदार्थ घेऊन धातूत्पादन व्हावयाचें ते पदार्थच धातूकडे मार्गावरोधामुळे येऊं शकत नाहीत. धातूपोषक अथवा बृंहण पदार्थ खाऊनही त्या द्रव्यांना स्रोतोरोधामुळे धातूंत प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे धातू क्षीण क्षीण होत जातात. जो धातु पोषणासाठीं रस धातूकडे येतो तो स्वतः अप्रबल असल्यामुळे दोष दुष्टीमुळे स्रोतसांचे मुखांत निर्माण झालेला रोध दूर करूं शकत नाही. त्यामुळे धातूकडे पोषक रस येण्यास अडचण होते व पोषणाभावीं धातूंचा नाश होतो. स्रोतोरोधाचा धातुक्षय हा एक मोठा परिणाम आहे. आहारांत धातुपोषक द्रव्यें नसतील तर शरीर क्षीण होईल, क्षय होईल. पण पोषक द्रव्यें खावयास मिळत असूनही या स्रोतोरोधामुळे क्षय होतो. तसेंच धातूचे पोषणापेक्षां धातूंची झीज अथवा नाश अधिक झाला तरीही धातु क्षीण होतोल. अभिधातानें व्रण झाला तर या व्रणांतून रक्ताचा स्राव होऊन रक्तधातूचा क्षय होईल. अतिव्यवयामुळे शुक धातूचा क्षय होतो. वारंवार गर्भधारणा, प्रसूती, मुलाकडून दीर्घकाल स्तनपान, अत्यातं व यांत स्त्री देहांतील धातूंचा क्षय होत असतो. अतिव्यायामाचा परिणाम मांस व मेद या धातूंचा होतो. अति चिंता अथवा विचार यानें रसक्षय होतो. भीति, शोक चिंता यामुळे ओजक्षय होतो. अशी स्रोतोरोधाखेरीज धातुक्षय घडवून आणणारीं अनेक कारणें असतात. पण हे धातुक्षय ते ते धातुवर्धक आहार देऊन व भरपूर विश्रांति देऊन भरून येऊं शकतात.

या सर्व प्रकारच्या धातुक्षयाचे प्रकारांत स्रोतोरोधजन्य धातुक्षयाला फार मोठें महत्त्व क्षय रोगांत असतें. स्रोतोरोध व धातुपोषक सार भाग कमी उत्पन्न झाल्यामुळे राजयक्ष्म्यांत धातुक्षय मुख्यतः होत असतो. यामुळे या रोगांत झालेला धातुक्षय फक्त धातुसमान द्रव्यें देऊन भरून येत नाही. स्रोतोरोध असतो तो दूर करणारीं द्रव्यें द्यावीं लागतात. नुसता मांसक्षय, समान द्रव्यें अथवा मांस देऊन भरून निघेल पण क्षय रोगांतील मांसक्षय भरून काढण्यास त्या मांसाबरोबर स्रोतोरोध दूर करण्यास द्रव्यें जे मध्य ते दिले पाहिजे म्हणजे स्रोतोरोध दूर होईल

व धातुक्षय भ्रूण येईल हें चिकित्सकाला समजावें म्हणून क्षयरोगाची संप्राप्ति समजणें आवश्यक असतें.

स्रोतोरोधामुळें पुढील धातुपोषक सार भाग जो प्राकृतिक स्थितींत निर्माण व्हावयाचा तो निर्माण होत नाही किंवा कमी निर्माण होतो. उदाहरणार्थ मांसपचनांत स्थूल भाग मांस, मल भाग रक्त मल व सूक्ष्म भाग मेद हा असतो. हा सूक्ष्म अथवा सार भाग मेद हा मेद पुष्ट करितो. आमाशय अथवा पचनमार्गांत अन्न पचून आहार रस निर्माण होतो. पण क्षयरोगांत स्रोतोरोध असल्यामुळें आंत्रांतून रसाकडे जितका रसाचा झिरपा व्हावयाचा तितका होत नाही. रसपोषक सार भाग पचनांत कमी निघतो. तसेंच प्रत्येक धातूंत पचन असतें. प्रत्येक पचनांत सार भाग निर्माण होतो, हा सार भाग धातूंचें सार राखतो, पुढील धातु पुष्ट करतो. पण राजयक्ष्म्यांत धातुपाकांत सार भाग कमी निर्माण होतो त्यामुळें धातु असार वनू लागतात.

दोषैर्मन्दानलत्वेन सोपलेपैः कफोत्थणैः ।

स्रोतोमुखेषु रुद्धेषु धातूष्मत्स्वल्पकेषु च ।

विदह्यमानः स्वस्थाने रसस्तांस्तानुपद्रवान् ।

कुर्यात् ।

अ. ह. नि. ५

व धात्वग्नि क्षीण होतात. धातुक्षीणतेमुळें व दोषप्रभावामुळें धातूंचेकडे आलेल्या रसाचें पचन होऊं शकत नाही. अन्तःकोष्ठांत यदाकदाचित् थोडें फार पचन नीट झालें व त्यांत आहाररस निर्माण झाला तरी हा आहाररस खाणारे जे धातु त्यांच्या ठिकाणचा अग्नि मंद असल्यामुळें आलेला रस पचत नाही, सार अंश निर्माण होत नाही, व हा रस विविध स्थानांत अडतो. कदाचित् हा उरःस्थानांत अडेल, कदाचित् कंठांत अडेल, कदाचित् ग्रहणींतही अडेल. धात्वग्नि मंद अस-
तील तेथें अडेल, स्वप्रभावामुळें अथवा खवैगुण्यामुळें तो शरिरांत विविध स्थानीं अडण्याची शक्यता असते. असा रस त्या त्या देहदेशांत पचला नाही तर तो रस अपक्व राहतो. हा रस धातूंनीं पचन न केल्यामुळें नुसता स्वस्थ रहात नाही; त्याचें स्वतःचेंच पचन सुरू होतें. तो सडतो, नासतो, आंबतो, विदग्ध होतो व त्यामुळें त्यांत तीक्ष्ण, ऊष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकाशी असे जे गुण प्रथम नव्हते ते त्यांत निर्माण होतात, व त्या दुष्ट रसाचा फैलाव होण्यास अधिकच मदत होते. असा विदग्ध पावलेला रस अभिसरणाच्या गतीप्रमाणें पुढें रक्तमांसादि धातूंकडे जाऊं लागतो व त्या त्या पुढील पुढील धातूंत त्याला आश्रय मिळाल्यामुळें, त्या त्या धातूंत या रोगाचा प्रसार होत जाऊन राजयक्ष्म्याचे पुढचे पुढचे धातूंतील विविध असे उपद्रव निर्माण होण्यास प्रारंभ होतो. तो अघोभागीं देहदेशांत गमन करतो किंवा तिष्ठोपद्रव होतो. त्याची विवेचना करायची जबाबदारी शरीरावर

पडते. मग यामुळेच कास, स्वास, प्रतिश्याय, अतिसाररूपानें असे दोष बाहेर काढण्याचे मार्ग शरीराला शोधावे लागतात. किंवा त्यांचें पचन-रूपांतर करून ते दोष हतबल करण्यासाठीं कायाग्नीला या दोषांकडे आणावें लागतें. यालाच क्षयांतील ज्वर असें म्हणतात. रक्तवह स्रोतसें रुद्ध झालीं, रक्तपोषक सार भाग मांसाकडे जाण्याचें थांबलें म्हणजे या रक्ताला विलोम गती मिळते व तें रक्त मग खोकल्यावाटें वा च्छर्दिवाटें रक्तपित्तरूपानें या रोगांत बाहेर पडूं लागतें. स्रोतोरोधाचा परिणाम जसा पुढच्या धातुक्षयांत होतो, तसाच परिणाम रुद्ध झालेल्या मागील रसावर होतो. रोधामुळे मागील धातुपोषक अंश रसरूपानें वाढतात. या वृद्धीमुळे स्रोतसें विकसित होतात. रसाचा पुढें जाण्याचा मार्ग रुद्ध झाला म्हणजे रसाला विलोम गति लाभते व तो मार्गें मार्गें सांठत जातो व असा सांठला म्हणजे मागील मागील स्रोतसांचा भाग फुगीर होतो.

“तथैव अतिविवृत्य च ।”

मग या रसाला शरीराबाहेर काढून टाकण्यासाठीं बहिर्मुख स्रोतसांचीं द्वारे लक्षणद्वारे देहांतील वैद्याला उघडावीं लागतात. धातूमध्ये झालेल्या स्रोतोरोधाला असा दुसरा मार्ग काढून द्यावा लागतो. यासाठीं त्या दुष्ट दोषांना शरिराच्या अधो वा तिर्यग् भागांत गमन करावें लागतें. यामुळे ऊर्ध्व देहांत, अधर देहांत, तिर्यग् देहांत राज्यक्ष्म्यांचीं विविध लक्षणे प्रगट होतात. या सर्व संप्राप्तीला राज्यक्ष्मा असें म्हणतात.

अनुलोम क्षय

क्षय रोगाची संप्राप्ति कित्येक वेळां प्रथम रसवह स्रोतसांवर घडते. रसवह स्रोतसें रुद्ध होतात, त्यामुळे रस धातूच्या पाकाचीं लक्षणे सुरू होतात. पुढें दोषांचें प्राबल्य वाढत गेलें तर रसाचा पुढील धातु जो रक्त त्या रक्तवह स्रोतसांचा रोध होतो. त्यामुळे रक्तक्षय व त्याची क्षीणतेचीं लक्षणे सुरू होतात. हेच दोष पुढें वाढत गेले तर परिणाम मांसवह स्रोतसांवर होऊन मांसधातूच्या क्षयाला प्रारंभ होतो. याप्रमाणें प्रथम रसक्षय त्यानंतर रक्तक्षय, पुढें मांसक्षय, त्याच्यानंतर मेदःक्षय असा क्रमानें पुढील पुढील धातूंचा क्षय होऊं लागणें याला अनुलोम क्षय असें म्हणतात.

क्रमपरिणामपक्षाप्रमाणें रसवह स्रोतसांचा रोध झाला तर रसाकडून रक्ताचें पोषण नीट होत नाहीं, रक्तक्षय होतो, रक्तक्षीणतेमुळे मांसक्षय होतो. असे पूर्वधातुक्षयाचे परिणाम पुढील परधातुक्षीणतेवर अनुलोम प्रकारांत होतात असें म्हणतले जाते.

क्षयी माणसांत जे धातु सारवान किंवा बलवान असतील त्या धातूंच्या क्षयास प्रथम प्रारंभ कधीच होत नाही. उलट शरिरांत जे धातु अवल किंवा असार असतील त्या धातूंचेर क्षयकर दोषांचा परिणाम प्रथम होतो व ते क्षीण झाले म्हणजे मग सरते शेवटीं सारवान धातूंचेर परिणाम होऊं लागतो. एकाद्या माणसांत रक्त, मांस हे धातु असार असतील व अस्थि मज्जा हे धातु सारवान असतील तर दोषदुष्टीचा परिणाम असार धातूंचेर प्रथम होऊन रक्त व मांस या धातूंच्या क्षयाची लक्षणे प्रथम दिसतील व शेवटीं अस्थि व मज्जा या सारवान धातूंच्या क्षयाचीं लक्षणे आढळून येतील. यासाठीं दोषांचा सामान्यतः परिणाम कोणत्या धातूंचेर प्रथम होणार हें धातूंचें सारासारत्व पाहून वेढाला जाणतां येतें.

क्षय होतांना पुढच्या अथवा पर धातूंचा क्षय होण्यास पूर्व अथवा मागील धातूंचा अगदीं संपूर्ण क्षय होण्याची जरूरी नसते. उलट शरीर जिवंत असेपर्यंत कोणत्याच धातूंचा पूर्ण क्षय कधीच होत नाही. जीवन चालू ठेवण्यास किमान आवश्यक तेवढे धातु त्या शरिरांत असतातच. यासाठीं क्षय म्हणजे संपूर्ण क्षय असें मानतां येत नाही.

अवशन, विषमाशन हें कारण असेल तर रसक्षयापासून प्रारंभ होईल व मग पुढल्या रक्त वा मांसक्षयाला प्रारंभ होईल, किंवा जो असार असेल त्याचीं लक्षणे होतील. व्यायामामुळे प्रथम मेदक्षय होईल व पुढें अस्थिक्षय होईल तर त्याला अनुलोम क्षय असें म्हणतां येईल.

विलोम क्षय:-

प्रथम एका धातूंत क्षय झाला तर त्याचा परिणाम त्याच्या मागील अथवा पूर्व धातूंच्या क्षयांत होणें याला प्रतिलोम अथवा विलोम क्षय असें म्हणतात.

अतिव्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्य नंतरम् ।

क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः ॥ सु. उ.

अति व्यवायाचा परिणाम म्हणून शुक्रक्षय होतो. प्रथम परिणत शुक्रधातु बाहेर पडतो, पण पुढें तसाच व्यय चालू ठेवला तर परिणामापद्यमान शुक्र धातूंचेर बाहेर पडण्याची पाळी येते. मग याचा परिणाम शुक्राचा पूर्वधातू, मज्जाधातु, यावर होतो. मज्जा धातूला प्रथम परिणत व मग परिणामापद्यमान घटक शुक्रधातूकडे पाठवावे लागतात. यामुळे मज्जाधातूंचेर जास्तच कर्षण पडते. मज्जाधातूंच्या क्षयाचा परिणाम अस्थीवर होतो. कारण मज्जापोषण करणें हें अस्थीचें कार्य आहे. अस्थीचें जास्त कर्षण झाल्यास मज्जाक्षयानंतर अस्थिक्षय होतो. आपापसांत पूर्व पूर्व धातूंचेर क्षयाचा परिणाम होत

जाणें याला प्रतिलोम क्षय असें म्हणतात. समुद्र आटूं लागला म्हणजे त्यास येऊन मिळणाऱ्या नद्याहि आटतात. नदीला खाली-पुढील गतीकडे तुंबाडा असला म्हणजे वर पाणी अधिक प्रमाणांत राहूं शकतें. खाली पाणी कमी झालें कीं वरील नदीप्रवाहांतील पाणीहि लवकर कमी कमी होते. नरसिंहवाडीला पंच-गंगेला पूर आला म्हणजे वर कृष्णा नदी सांगली-मिरजेकडे तुडुंब भरून असते, पण पंचगंगा ओसरली कीं वरील कृष्णेकें पाणीही कमी होतें. तसेंच शुक्रक्षय झाला कीं, शुक्रांत परिणत होणाऱ्या मज्जादि धातुवाहिन्यांतील धातूंचा न्हास होऊं लागतो. शुक्र धातु सर्व शरीरांत व्याप्त आहे व त्यांतच इतर धातु परिणत होत असतात. जलाशयांतील पाणी आटूं लागलें म्हणजे त्यांत वास्तव्य करणारे मत्स्य, कूर्मादि जलचर प्राणी किंवा त्या जलाशयांतील कमलिनी आणि कमळां जशीं शुष्क होतात, त्याप्रमाणें शुक्रावर अवलंबून असणारे पूर्वधातूही क्षीण होत जातात. अशा रीतीनें मागील मागील धातूंचा परिणाम होत गेला म्हणजे त्याला विलोम अथवा प्रतिलोम क्षय म्हणतात.

राजयक्ष्म्यांतील कोष्ठस्थ पचनः-

या रोगांत कोष्ठस्थ पचनही विघडून गेलेलें असतें. स्रोतरोध, धातुवग्नि-मंदता, धातुक्षय यांचा परिणाम पचने करणाऱ्या अवयवांवरही झाल्याशिवाय रहात नाही. कारण कायाग्नि हा ग्रहणीच्या आश्रयानेंच असतो व ग्रहणी हा अवयव धातूंचाच बनलेला आहे. इतर शरीरस्थ धातूंचे व्यापार जसें विघडतात तसें ग्रहणीघटित मांस धातूंचेहि व्यापार विघडतात. त्यामुळे कोष्ठस्थ अन्नपचनांत विकृति होते.

तस्मिन् काले पचत्यग्निर्यदन्नं कोष्ठसंश्रितम् ।

मलीभवति तत् प्रायः कल्प्यते किंचिदोजसे ॥ च. चि. ८

प्राकृतिक अन्नपचनांत कांहीं सारांश व कांहीं किट्टांश निर्माण होतो. अन्नाचा सारांश म्हणजे आहार रस, आणि किट्टांश म्हणजे विष्ठा व मूत्र. राज-यक्ष्म्यांतील दोषवैषम्यामुळे अग्निही विषम होतो आणि पाकांत सार भाग कमी प्रमाणांत निर्माण होतो व किट्ट भागच जास्त प्रमाणांत निघतो. प्राकृतिक स्थितींत अग्नि सम असला म्हणजे द्रव्यस्वभावानुरूप सारांश कमी अधिक प्रमा-णांत निर्माण होत असतो. भात हें द्रव्य खाल्लें गेलें तर तें अत्यंत सारवान द्रव्य असल्यामुळे कोष्ठस्थ पचनांत त्यापासून सार भागच अधिक निघतो व मलिन भाग अत्यंत अल्प निघतो. याचे उलट पावटे, चवळी, यव असें अन्न खाल्लें गेलें कीं त्याचे पचनांत आंतड्यांत तेजोभूत असा सार भाग कमी तयार होतो व हिणकस असा मल भागच जास्त निघतो. कडधान्य ह्यांच्या प्रवर्गाचा स्वभावच आहे.

साळींत अल्पमलत्व व यवादिकांत बहुमलवर्धकत्व हे गुण आहेत. राजयक्ष्म्यांतील पचनांत अग्निविकृतीमुळे उलटेंच घडते. अग्नीचा विचित्र स्वभाव वसा घनतो कीं त्या पाकांत भरपूर दूध, मध, साखर, साळी अशीं सारवान द्रव्यें पोटांत घातली तरी त्यांची पाकनिष्पत्ती सार रसांत होत नाही. उलट त्या पाकांत मलमूत्रच अधिक तयार होतात. यवादि मलोत्पादक द्रव्यें घातलीं तर अधिकच किट्ट निर्माण होतें.

तदा जन्तुर्यद्यदाहारजातमाहरति तत्तदस्य मूत्रपुरीषमेवोपजायते भूयिष्ठं नान्यस्तथा शरीरधातुः ॥ च. नि. ६

पाकांत सार भाग रस जो निर्माण होतो तो धातुपोषणास पुरेसा नसतो. रसाजवळचा जो धातु रक्त त्याचें सुद्धां पोषण यांतून होऊं शकत नाही; मग रक्तापुढील मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हे दूर दूरचे जे धातु आहेत त्यांचें पोषण होणें अशक्यच असतें. केवळ सार भाग जो निष्पन्न होतो त्याच्या झिरप्यावर धातु कसें वसें जीव धरून असतात, इतकेंच.

अवष्टंभः स शकृता केवलं वर्तते क्षयी । वा. नि. ५

पोषक सारभागाची उत्पत्ति कोठ्यांतच कमी होत असल्यानें, धातूंचे पोषण आतां रसावर फारसें होत नाही. त्या देहातील धातु मलावरच जगतात. प्राकृतिक स्थितींत सारांशावर धातु पुष्ट होत होते. आतां विकृत अथवा आपत् काळीं हिणकस मलिन आहार घेऊन धातु जीवन कठीत असतात. सुगंधी आंबेमोहोर चांदुळ खाण्याची पूर्वी संवय अनेकांना होती पण आपत्ती काळांत, धान्याचें नियंत्रण वसल्यावर उकडा व अत्यंत घाणेरडा असा तांदूळ खाऊन त्यांना देह जगवावा लागला. आपत्तीचे काळांत आहार बदलला तर त्यांतही जगण्याची खटपट यां जिवंत शरिरांत चालते; त्यांतूनही कांहीं उपयुक्त भाग घेऊन जीवन जगविलें जातें. प्राकृतिक स्थितींत आहाररसापासून रस, रक्त; दि. धातु जसे पुष्ट होतात, तसेच पाकांत जे किट्ट निर्माण होतें त्यापासून स्वेद, मूत्र, केश, नखादि शारीरमल पुष्ट होतात.

“किट्टात् स्वेदमूत्रपुरीषवातपित्तश्लेष्मणः कर्णाक्षिनासिकास्यलोमकूप प्रजननमलाः केशश्मश्रुलोमनखादयश्चावयवाः पुष्यन्ति ॥ ” च. सू. २८

राजयक्ष्म्यांत किट्टच जास्त प्रमाणांत निर्माण होत असल्यानें शरिरांतील सर्व मल अधिकच वाढतात व या मलावरच शरीर जगतें.

‘ सर्वधातुक्षयार्तस्य बलं तस्य हि विद्वलम् ॥ ’

प्राकृतिक स्थितींत मानवाचें बल दोष, धातु व मल या त्रयींवर अवलंबून असतें.

प्राकृतिक कफाच्या कार्यांत शरिराला बल देणें (बलकृत) हें एक प्रमुख कार्य असतें. हें कफाचें बल व सप्त धातूंच्या आश्रयानें असणारें धातुबल यांचा राजयक्ष्मांत क्षय झालेला असतो व आतां त्यापुढील अवस्थेंत क्षयी रोगी केवळ पुरीषाच्या बलावर जगत असतो; प्राकृतिक स्थितींत पुरीष मानकाचें देहधारण करीत असतो.

अवष्टंभः पुरीषस्य । वा।

पुरीषमुपस्तम्भं वाय्वग्निधारणं च । सु.

पुरीष हा निःसार असला तरी देहाला बल देत असतो. पुरीष कटु रसाचा असतो व या कटु रसांतून शरिराला पाहिजे तेवढे वायवीय अंश मिळत असतात. त्याचप्रमाणें आग्नेय अंशही शरिराला या पुरीषांतून घेतां येतात. अग्नीचें स्थान मुख्यतः ग्रहणींत आहे. मधुर, अम्ल व कटु असे तीन अवस्थापाक झाल्यावर, त्या किट्टांतून शरिराला उपयोगी पडणारे वायूचे व अग्नीचे अंश शरिराच्या काटकसरी व्यापारांत पक्वाशयाकडून घेतले जातात, ते परत रसांत मिसळतात व शरिराच्या व्यापारांत त्यांचा उपयोग केला जातो.

मलप्रवृत्ति अधिक वा वारंवार झाली, किंवा अतिसाराच्या अवस्थेंत शीघ्र गतीने आंतड्यांतील पदार्थ गुदाकडे नेले गेले तर त्या मलावाटें पित्ताचें अंशही शरिरांतून बाहेर पडतात. त्यामुळें अग्नीचे अंश कमी पडून अग्नि अवल होतो, पण प्राकृतिक स्थितींत अग्नीला बल देणें हें एक पुरीषाचें कार्य आहे.

त्याचप्रमाणें उपस्तंभ म्हणजे आशयाला बल देणें हें एक महत्त्वाचें पुरीषाचें कार्य आहे. पुरीषामध्यें घेतलेल्या अन्नाचा मल भाग असतोच, शिवाय त्याचे जोडीला इतर धातूंचे स्थूल व पार्थिव मल, ज्यांचें निःसरण या मार्गानें होणें शक्य व इष्ट आहे तेहि मल, पक्वाशयांतून पुरीषावाटें बाहेर पडत असतात. रसाचा मल कफ हा तोंडांत व आमाशयांत असतो. तो बोधक व क्लेदक कफ या नांवानें संबोधिला जातो. पचनक्रियेंत तो अन्नाशीं मिश्रित होतो, पचन क्रियेंत भाग घेतो व अन्नांत शैथिल्य निर्माण करतो, मार्दव आणतो. पाकानंतर याच पक्व कफाचे अंश अन्नांतील किट्टावरोवर संमिश्र होतात व ते पुरीष म्हणून बाहेर पडतात.

रक्ताचा मलहि, ज्याला पित्त म्हणतात, तो पचन करण्यास आंत्रांत येतो. आम पित्ताचा वर्ण नील असतो, पच्यमान पित्ताचा वर्ण हारित आणि पक्व पित्ताचा वर्ण पीत असतो. प्राकृतिक स्थितींत पुरीषाला पित्ताचा वर्ण पीत हाच आलेला असतो. अतिसारांत आंतड्याची गति शीघ्र झाल्याने अपक्व किंवा पच्यमान पित्त, विरेचनावाटें बाहेर पडतें व त्यामुळें मलाला पिवळट, हिरवट हे वर्ण येत असतात. हे वर्ण रक्त धातूच्या पित्त या मलाचे आहेत.

मांसधातूचे मलही आंतड्यांत येतात. तोंडांत रसमल कफ असतो. त्याचप्रमाणे जिव्हा, दंतमूल, ओष्ठ यांचें ठिकाणीं मांसमल (मलः खेषु) ही असतो. आंतडीं हीं प्रत्यक्ष मांसाचींच आहेत; त्यांचें स्वतःचें धातु म्हणून पचन सुरू असतें, तीं झिजतात. त्यापासून मल होतो. हा मल आंतड्यांत सांठतो व तो पुरीषाबरोबरच बाहेर टाकला जातो.

मेदाचा मल स्वेद याचीं निर्गमनद्वारें हीं त्वचेतील रोमकुपें जरी असलीं तरी, त्याचें विवेचन मूत्रपुरीषाबरोबर आंतड्यांतच होतें.

अस्थिधरा कला व पुरीषधरा कला यांचा अन्योन्य निकट संबंध आहे. अस्थिधातु क्षीण झाला असतां, तिक्त रसयुक्त क्षीर, घृताचे वस्ति देतात. म्हणजे अस्थीसाठीं चिकित्सा पक्काशयावर करावी लागते. यावरून पक्काशय व अस्थिधरा कला यांचा निकट संबंध असावा असें अनुमान निघतें. मज्जामल स्निग्ध असतो व तो त्वचा, नेत्र व पुरीष या तीन मार्गांनीं बाहेर पडतो. पुरीषाला जो स्निग्धपणा असतो, तो मज्जाधातूच्या मलाचा असतो, व त्यामुळें मलविसर्जनाची क्रिया अपानाकडून व्यवस्थित होत असते.

अशा रीतीनें अन्नाचा स्थूल व घन मल पुरीष, या बरोबर शरीर धातूंचेही स्थूल आणि घन मल पक्व होऊन बाहेर पडत असतात. पक्वाशय अथवा स्थूलान्न यांचा शेवटचा भाग, (गुदाच्या अलीकडचा भाग) हा मलधारण करणारा आहे. या भागाचें मलनिस्सरणक्रियेवर, आंत्रांतील वरील भागांची निस्सरणक्रिया जशी अवलंबून असते त्याचप्रमाणें शरीरस्थ धातूमलांचेहि बहिर्गमन अवलंबून असतें. मल धारण करण्याची क्रिया कमी अधिक झाली तर त्याचा परिणाम शरीरस्थ सर्व धातूंवर, धातूंचे मलांवर होतो. मलनिःसरण जास्त प्रमाणांत, वारंवार, शीघ्र गतीनें झालें तर त्याचा परिणाम कफवातपित्तादिक धातुमलांवर होतो. हे धातूंचे मलही अधिक प्रमाणांत अधोमागिनें बाहेर पडतात. दोष, धातुप्रमाणें शरीरधारणाला या मलांचीही कांहीं प्रमाणांत आवश्यकता असते. कांहीं काल हे मल शरीरव्यापार करतात, व मग कृतार्थ होऊन पुरीषमार्गिनें शरीराबाहेर पडतात. पण मलविसर्जन अधिक प्रमाणांत झालें, तर धातूंचे जे हीन-मलीन भाग शरीरांत शरीरव्यापार चालण्यास आवश्यक आहेत ते ही या अतिसरणांत येतील. तसेंच अद्याप ज्या धातुघटकांना पक्वता अथवा मालिन्य यावयाचें आहे तेही तीव्र अतिसाराच्या अवस्थेंत पक्वाशयाकडे वाताकडून आणले जाऊन मलावाटे बाहेर पडतील, व त्यामुळें या अतिसाराचा परिणाम तीव्र धातुक्षयांत होईल. पक्वाशय हा मल धारण करतो. शरीरस्थ धातूंचे मल कमी अधिक प्रमाणांत पक्वाशयाकडे येणें ही गोष्ट त्यावर अवलंबून असते.

मलांच्या निर्गमनावर घातूंची शरीरस्थिति अवलंबून असते. -घातूंत उत्पत्ति, स्थिति, व लय हीं चालूं असतात. मल लवकर लवकर निघून जाऊं लागला म्हणजे घातूंचें संरक्षण नीट होणार नाही. घातूंचेही लवकर लवकर विघटनेकडे— मलाकडे— आकर्षण होईल. व त्यामुळे देहांतील घातुबल ही कमी होईल. यासाठीं पुरीषाकडे शरीरबल धारण करणें हेंहि एक कार्य असतें. त्याच्या कार्यावर घातुबल व दोषबल हें अवलंबून असते.

क्षयी मनुष्यांत दोष, व घातुबल हीं क्षीण झालेलींच असतात व तो केवळ मलाचे बलावर तग धरून असतो. या स्थितींत त्याला अधिक काल जगतां यावें म्हणून त्याच्या या मलबलाचें रक्षण करणें आवश्यक असतें, घातूवर सर्वस्वी बल अवलंबून असतें, पण घातू क्षीण झाले असतां विट हे एकमेव बल उरतें.

पुरीषं यत्नतो रक्षेच्छुष्यतो राजयक्षिमणः ।

सर्वधातुक्षयार्तस्य बलं तस्य हि विट्बलम् ॥ वा. चि.

अशा स्थितींत जर त्याला अतिसार सुरू झाला, तर पुरीष अधिक प्रमाणांत निघून जाईल. पक्काशयाचे घातूंचें मल धारण करण्याचें कार्य होणार नाही. घातूंना लवकर लवकर मलीनत्वाकडे यावें लागेल व त्यामुळें शरीरांत राहून धारण करण्याची ज्याची कामगिरी आहे असेहि घटक बाहेर पडतील.

“ शोषी मुंचति गात्राणि पुरीषसंज्ञनादपि ॥ ”

आणि क्षयी मनुष्य विरेचनानें लवकर मरेल. या साठीं ज्याचें घातुहेतुक बल क्षीण झालें आहे अशा क्षयी माणसास विरेचन देऊं नये. शक्य तों जें शोष, विट्बल राहिलें आहे त्याचें रक्षण करावें.

राजयक्ष्म्याची कारणानुरूप संप्राप्ति :—

राजयक्ष्म्याचीं मुख्यतः चार कारणें आहेत.

साहसं वेगसंरोधः शुक्रौजः स्नेहसंक्षयः ।

अन्नपानविधित्यागश्चत्वारस्तस्य हेतवः ॥

वा./

साहस, वेगावरोध, शुक्र व ओज या स्निग्ध द्रव्यांचा क्षय आणि अन्नपान-विधीचा त्याग, ही क्षयाचीं चार कारणें आहेत. या कारणांपैकीं जें कारण घडलें असेल त्याप्रमाणें क्षय रोगाचा प्रारंभ, लक्षणें व चिकित्सा यांत फरक पडत असतो. यासाठीं या चार कारणांचा व त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या क्षय रोगाचा थोडा भिन्नत्वानें विचार करावा लागतो.

१. साहसः-

आपली शक्ती किती आहे याचा अंदाज न घेतां एकदम शक्तीवाहेरची क्रिया करण्यास धजणें याला साहस असें म्हणतात.

युद्धाध्ययनभाराच्चलंधनप्लवनादिभिः

पतनैरभिघातैर्वा साहसैर्वा तथाऽपरैः ।

अथवाबलमारंभेर्जन्तोरुरसि विक्षते ।

वायुः प्रकुपितो दोषावुदीर्योभौ प्रधावति ॥

च. चि.

आपलें बल न पहातां घलवानावरोबर कुस्ती खेळणें, अतिशय वडवडणें, फार मोठमोठ्यानें पाठांतर करणें, फार मोठे ओझें अथवा वजन उचलणें, पर्वत, डोंगर, यांचें उल्लंघन करणें, फार दूरपर्यंत पोहणें, फार मार्गक्रमण करणें, पडणें, मार बसणें, याप्रमाणें इतरही,— ज्यांत शरिराला एकदम श्रम होतात अशा—अन्य साहसांमुळें राजयक्ष्मा होतो. अतिश्रम, अतिव्यायाम यांचा परिणाम उरःस्थानावर होतो. हृदय फुफ्फुस यांना अधिक काम करावें लागतें. एकदम त्यांच्यावर ताण पडतो. किंवा त्यांतील धातू फुटून त्यात क्षत पडतें.

“तस्यातिमात्रेण कर्मणोरः क्षण्यते ।”

तस्योरःक्षतमुपप्लवते वायुः ।

च. चि.

उरःस्थान क्षीण होतें. त्यांत क्षत होतें. तत्रस्थ धातुक्षयामुळें वायु वाढतो. या वायुवाढीचा परिणाम उरःस्थ कफावर व पित्तावरही होतो. वातवृद्धीमुळें उरःस्थानांतील कफाचें उदीरण होतें. वायु रूक्ष, लघु असल्यामुळें, व वर्षणांत धातुक्षय होत असल्यामुळें, हा क्षय टाळावा, वाताच्या गुणाचे दुष्परिणाम टाळावेत म्हणून तेथें कफाचें—स्निग्ध द्रव्याचें—उदीरण होतें, पाचक शक्तीचेंही उदीरण होतें. उरःस्थ धातु परिमाणूंचे व्यापार बदलून जातात.

“स वायुः तत्रावस्थितः श्लेष्माणमुरःस्थमुपसंगृह्य पित्तंच दूषयन् विहरत्सू-
मवस्तिर्यक् च ।”

च.

उरस्थ धातूंत वात प्रकुपित झाल्यामुळें तेथें पोषणासाठीं जो रस येतो, तो तेथें पचला जात नाही. तेथील रसवह स्रोतसें दोषांनीं लिप्त होतात. रसाचें रूपांतर रक्तधातूंत होण्याची प्रक्रिया प्रतिबद्ध होते व त्यामुळें पुढील पुढील धातु क्षीण होतात. हा रुद्ध झालेला रस सर्व शरीरभर पसरतो, व त्या त्या स्थावचीं ज्वर, कास श्वासादि लक्षणें निर्माण करतो. त्यामुळें मनुष्य क्रमाक्रमानें शुष्क होतो. साहसाचा परिणाम जास्त प्रमाणांत

(१) फुफ्फुसावर होतो—प्राणवह स्रोतसांवर होतो;

(२) संधींवर होतो;

(३) मांस व तेल यांवर होतो.

पुढें क्रमाक्रमानें अस्थि, मज्जा व शुक्र या पुढील धातूवर परिणाम झाला तर अनुलोम क्षय होतो. रक्त व रस यांवर झाला तर प्रतिलोम क्षय होतो. श्रमांचा परिणाम जसा फुफुस व हृदय यांवर होतो, त्याप्रमाणें तो मांस, मेद, स्नायू, संधी या धातु व उपधातूवर होतो म्हणून यांचे ठिकाणीं संप्राप्तीस प्रारंभ होऊन दोष सर्व शरीरभर पसरून क्षयाचीं लक्षणें होतात.

२. वेगावरोध :-

वेगांपैकीं मुख्यतः अधोवात, पुरीष व मूत्र यांचे वेग वारंवार धारण करीत गेल्यास त्याचा परिणाम क्षय रोगांत होतो.

ऱ्हीमत्वाद्वा घृणित्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम् ।

वातमूत्रपुरीषाणां निगूणहाति यदा नरः ।

तदा वेगप्रतीघातात् कफपित्ते समीरयन् ।

ऊर्ध्वं तिर्यग्गवश्चैव विकारान् कुष्ठेऽनिलः ॥ च.

सर्वसामान्यतः कोणी वेगधारण करीत नाहीत. पण, राजदरबारांत, सभेमध्ये, प्रवासांत असतांना, मलमूत्रादिकांचे वेग धारण केले जातात. तसेंच, वेग आला असतां कित्येक वेळां आळसामुळे वेगावरोध केला जातो; किंवा भीतीमुळे वेग कोंडून धरला जातो. अशी वारंवार संवय झाली म्हणजे त्यापासून अनेक व्याधि होतात त्यांत राजयक्ष्मा हा एक विकार आहे.

वेग निर्माण करणारा वायु अपान हा आहे. त्याच्या पुरःसरणाच्या गतीला अडथळा वळेंच निर्माण करावयाचा म्हणजे त्यापेक्षां प्रतिरोधी शक्ती जास्त उपयोगांत आणावी लागते. यासाठीं, प्राण व व्यान या दोन वायूंना जास्त कार्य करावें लागतें. अपानामुळे जो विकास होत असतो तेथें व्यानाला, संकोच करावा लागतो व त्या स्थानीं अधिक प्रमाणांत रसरक्तांचा पुरवठा करण्यासाठीं प्राणवायूलाही कार्य अधिक करावें लागतें, व त्यामुळे अपानाची क्रिया प्रतिलोम होऊं शकतें. या क्रियेंत जीवनशक्तीचा बराच प्रवाह खर्ची पडतो, त्यामुळे वात प्रकुपित होतो, व हा प्रकुपित वायु कफपित्तांचें उदीरण करून सर्व देहदेशांत पसरतो व राजयक्ष्म्याचीं लक्षणें निर्माण करून रोग्याला शुष्क करतो.

वेगविधारण या कारणांनें होणाऱ्या क्षयाचें प्रारंभस्थान फुफुस हें नसून, पक्वाशय स्थूलगुद, वा मूत्राशय, हे अपानाच्या कक्षेंतील अवयव हें असतें. या कारणांनें वातप्रकोप होतो. पुरीषाचा वेग धारण केला, तर मलरूपी टाकाऊं द्रव्यांचा संचय पक्वाशयांत होत राहणार व त्याचा स्पर्शही तेथील त्वचेला होत जाऊन एकसारखा प्राणप्रकोप होत राहणार. पुरीष हा कटु, तीक्ष्ण, ऊष्ण गुणांचा असतो. या पुरीषाचा परिणाम पक्वाशयस्थ अतस्त्वचस भोगावा लागणार व त्यामुळे

राजयक्ष्मा विंशपाक.

तेथील स्रोतसें दुष्ट होणार, त्या अवयवाला पुरीषरोधामुळे ताण वसणार, व तेथील धातुघटक वातप्रकोपानें कृश, व पातळ होणार. पोषणासाठीं आलेल्या कफाचा विनियोग, व रूपांतर करणाऱ्या पित्ताचा विनियोग त्या घटकांना करतां येणार नाही, त्यामुळे तत्रस्थ धातूचें पचनकार्य होणार नाही. रस दुष्ट होऊन तो सर्व शरीरभर संचार करणार त्यामुळे इतर लक्षणेही निर्माण होणार, धातूचें पोषण नीट न झाल्यामुळे क्षय होणार. वेगावरोध या कारणांत पक्वाशय वा वस्ति यांत प्रथम विकृती होते, त्याचा परिणाम रसधातूवर होतो. जे पदार्थ बाहेर टाकावयाचे तेच या वेळीं शोषले जाऊन रसांत मिश्र होतात, व त्यामुळे प्रथम रस त्रिघटतो. पुरीषमलाच्या दुष्टीचा परिणाम रस, मांस, व मज्जा या धातूंच्या क्षयांत होतो. या कारणांत दुष्टीचें कारण अपानाची स्वाभाविक अधोगती होऊं दिली नाही व त्याची प्रतिलोम वा ऊर्ध्व गति निर्माण केली हें असतें. यासाठीं यांत अपानाचा प्रथम प्रकोप व त्या नंतर इतर वायूंचा प्रकोप होतो.

३. शुक्र व ओज यांचा क्षय :-

अतिव्यवायानशनाच्छुक्रमोजश्च हीयते ।

ततः स्नेहक्षयाद्वायुर्वृद्धो दोषावुदीर्यन् ॥ च.

अतिव्यवायामुळे शरिराचा अत्यंत सार भाग जे शुक्र ते शरिरांतून प्रथम बाहेर पडतें, व पुढे शुक्र क्षीण झाल्यानंतर त्याचा परिणाम मागील धातु जो मज्जा त्यावर होतो. पुढे परिणामापद्यमान शुक्रावरोध रक्तहि बाहेर पडूं लागतें. शुक्रक्षय व रक्तप्रवृत्ति यामुळे शरीरस्थ सर्व सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणूंचे संधी शिथिल होतात. रूक्षत्व वाढतें व शरीर अत्यंत दुर्बल बनतें. धातुक्षयामुळे वायु वाढतो, तो कफ पित्तांनाहि प्रकुपित करून मांस व रक्त या धातूंचा शोष होऊं लागतो व सर्व शरीरभर लक्षणे निर्माण होतात.

अतिव्यवायामुळे प्रथम अपानाचा प्रकोप होतो व नंतर इतर वायूंचा प्रकोप होतो. शुक्रधातु सर्वशरीरव्यापी असल्यामुळे सर्वशरीरव्यापी जो व्यान त्यावरहि परिणाम होतो. हृदय, उर, हे बलाचे अवयव दुर्बल होतात. शुक्र स्थानांपैकीं मुष्क, वृषण यांवर परिणाम होतो. शुक्रक्षयामुळे त्याच्या पूर्वीचे धातु मज्जा, अस्थि, मेद क्षीण होत गेले तर प्रतिलोमक्षय होतो. शुक्रक्षयामुळे जर ओजःक्षय झाला तर त्याला अनुलोम क्षय असें म्हणतात.

अनशन, व्यवाय, शोक, क्रोध, भीति, चिंता अतिश्रम यामुळे ओजक्षय होतो. धातूंचे सारत्त्व कमी होतें. स्निग्ध व सार द्रव्यांच्या क्षयामुळे वात प्रकुपित होतो व त्यामुळे धातुक्षय व अग्निमाल, स्रोतारोध ही पुढील क्षयाची संप्राप्ति

घडते. ओजावर शरीर, इंद्रियें व मन यांचें कर्मसामर्थ्य अवलंबून असतें. ओज-
क्षयामुळें हृदय दुर्बल वनतें, बल व उत्साह कमी होतो, व राज्यक्षम्याचीं इतर
लक्षणें सुरू होतात.

४. अन्नपानविधित्याग, अथवा विषमाशन :-

आहार सेवन करण्यासंबंधी जे नियम शास्त्रांत सांगितले आहेत त्या
नियमांनुरूप अन्न सेवन केलें गेलें नाहीं, तर वात पित्त कफ हेहि विषम होतात.
अकाली जेवण जेवल्यामुळें, पोटांत जें अन्न गेलेलें असतें त्याचें पचन करण्यास
प्राकृतिक वात पित्त, कफ हे उपस्थित नसतात. त्यामुळें त्या अन्नाला पोटांत
पडून रहावें लागतें, पचनांस विलंब लागतो, किंवा तें अन्न पचतही नाहीं. पचन
करणारा जो अग्नि आहे तोही विषम होतो व त्यामुळें अन्नपचनांत विकृती
निर्माण होते. पचन उलटें होतें. पाकांत सार अंश निर्माण न होतां मलांशच
जास्त निर्माण होतो; त्यामुळें मनुष्य दुर्बल होतो. विषमाशनामुळें उत्पन्न
झालेले दोष शोषाचीं लक्षणें निर्माण करतात. यांत मुख्यतः स्रोतसांचा रोध
असतो व रोधामुळें पुढेले पुढेले धातु क्षीण होतात.

विविधान्यन्नपानानि वैष्यम्येणसमश्नतः ।

जनयन्त्यामयान् घोरान्विषमान्मारुतादयः ॥

स्रोतांसि रुधिरादीनां वैषम्याद्विषमं गताः ।

रुध्वा रोगाय कल्प्यन्ते पुष्यन्ति न च धातवः ॥

च.

विषमाशनजन्य वैषम्यामुळें प्रकुपित झालेले दोष प्रथम अन्नवहस्रोतसांतून
उन्मार्गी होऊन रस व रक्तवह स्रोतसांचा रोध करतात आणि मग यक्ष्मा निर्माण
करतात. यांत प्रथम लक्षणें पचनमार्गाचीं आढळतात व प्रथम रोध रसाचा
होतो. पुढें इतर धातु क्षीणता पावतात. त्यामुळे यांत अनुलोमक्षय झालेला
पहावयास मिळतो.

कारणभेदामुळें राज्यक्षम्याचे चार भेद जरी पडले तरि प्रत्येकांत तीन्हीहि
'दोष दुष्ट असतात; व प्रत्येकांत स्रोतरोध, धातुक्षय व अग्निमांद्य हीं असतातच.
यामुळें सामान्य संप्राप्तिनुसार, त्रिदोष नाशक, स्रोतरोधनाशक, धातुवर्धक,
अग्निवर्धक असे उपाय केले म्हणजे भागले असतें. पण कारणभेदानें विशेष भेद
पडतो. प्रत्येक कारणानुरूप प्रारंभस्थान भिन्न भिन्न असतें. व या आरंभ-
भेदामुळें लक्षणांत व चिकित्सेंत थोडा फरक पडतो. अन्नपानविधित्याग याचा
परिणाम प्रामुख्याने अन्नवह स्रोतसांवर होत असल्यानें, या कारणापासून झालेल्या
राज्यक्षम्यांत अरुचि, चर्द्धि, अग्निमांद्य, अशीं लक्षणें दिसतील व यांत, कर्षण न
होईल अशा वेतानें, वमन विरेचन, देऊन प्रथम शुद्धि करावी लागेल. कोष्ठस्थ
अग्निदोषक चिकित्सा, वंहुण चिकित्सेपूर्वी करावी लागते.

वेगावरोधजन्य क्षयांत अपानाची विलोमगति झाली असल्याने, त्याला प्रथम अनुलोमित करावे लागणार व बहुतेक सर्व क्रिया नाभीच्या खालच्या भागांत करावी लागणार.

याप्रमाणें कारणभेदाप्रमाणें संप्राप्तिभेद, व संप्राप्तिभेदाप्रमाणें चिकित्सेंतही भेद पडणार. अतिव्यवाय हें कारण असेल तर शुक्ल द्रव्यें, वृध्य द्रव्यें, स्निग्ध वस्ति यांचा उपयोग करावा लागेल. अति व्यायाम साहस यांचा परिणाम उरःस्थानावर होतो. ह्यासाठीं जीवनीय द्रव्यें, मांसघातुपोषक असे अंश पोटांत जावे लागतात. अशा रीतीनें कारणभेदाप्रमाणें, लक्षणभेद, व चिकित्साभेद, थोड्या प्रमाणांत निर्माण होतो.

४. क्षय रोगाचीं पूर्वरूपें

क्षयरोगाला प्रारंभ निरनिराळ्या तऱ्हेच्या लक्षणांपासून होतो. सामान्यतः पुढीलप्रमाणें पूर्वचिन्हें आढळून येतात.

(१) पडसें, सर्दी, शिंका, खोकला, दमा :- अशी प्राणवह स्रोत-साचीं चिन्हें कित्येक रोग्यांत पूर्वकालीं आढळतात. सार्धें पडसें, शिंका, खोकला येणें, याला कित्येक वेळां महत्त्व दिलें जात नाहीं; पण नाक, घसा, कंठ, उर, हृदय हे अवयव या रोगांनीं प्रथम हतबल झाले म्हणजे मग त्यांतून राजयक्ष्म्याची प्राप्ति होण्याची कित्येक वेळां शक्यता असते. यासाठीं हे अवयव बलवान राखण्याची आवश्यकता असते. त्यांच्यांत झालेली क्षुल्लक विकृति पूर्णपणें बरी करून त्या अवयवांची प्रतिकारशक्ति सतत कायम ठेवण्याची आवश्यकता असते.

वारंवार पडसें येणें यांतून क्षय रोग उद्भवतो. नाकावाटें प्राकृतिक स्थितींत मल बाहेर पडत असतो. तो मांसघातूचा मल होय. शरिरांतोत मांस-घातूच्या पचनांत आधिक्य निर्माण झाले किंवा विकृति निर्माण झाली व त्या विकृतींत मलाचीच उत्पत्ती अधिक होऊं लागलीं असा या पडशाचा अर्थ आहे.

शिरस्थानांत रसवह स्रोतसांचा रोष व्हावयास लागला, व त्या रोषांतोत संचित-विकृत-रस, नाकावाटें पडसें या स्वरूपानें बाहेर चालला. यासाठीं डोक्यांतोत पचन "सुघारा" अशी ही सूचना आहे.

वारंवार शिंका येणें- हें चिन्ह प्राणवायूच्या अधिक अधिक होत असलेल्या कार्याचें द्योतक आहे. नासा ह्या इंद्रियांत प्राणाचें स्थान आहे. क्षोभकारक वायवीय मल तत्रस्थ प्राणाचा प्रक्षोभ करतात व त्यामुळें शिंक या रूपानें त्या मलाला नाकावाटें बाहेर टाकावें लागतें.

पडसें, शिंका याचप्रमाणें कास व श्वास हीं प्राण प्रकोपाचीं चिन्हें आहेत. उर व कंठ येथील रसवहनीत सात रसास प्राण झाला की त्याचा परिणाम

प्रथम प्राणवायूवर होतो व तो उरःकंठांतील आलेले दोष बाहेर काढून टाकण्याचा प्रयत्नाला लागतो. शिर, उर व कंठ कफाचीं स्थाने आहेत. त्यांत फाजील कफ वाढला तर त्यापासून प्राणाच्या गतीला अडथळा होतो व कास, श्वास हे विकार होतात. पण या कफाचे फाजील वाढींत उरस्थ किंवा कंठस्थ घटकांवर किंवा त्यांचे स्वतःचे पचनादि व्यापारांवर इतकासा परिणाम झालेला नसतो. पण हीच कफवाढीची विकृती वाढत गेली किंवा जास्त दिवस टिकली तर उरस्थ स्रोतसांवर परिणाम घडतो. तेथें आलेल्या रसाचा रोध होतो, रसांतून आलेले घटक फुफ्फुस धातुघटकांना घेतां येईनासे होतात व आत्मसात् न झाल्याने ते धातुघटक क्षीण होतात. रसपचन तेथें नीट होत नाही व त्यामुळें प्राणक्षोभ होऊन क्षयज कास श्वासाला प्रारंभ होतो.

(२) प्रसेक, अरुचि, हृश्यास च्छर्दिः— हीं कित्येक वेळां क्षयाचीं पूर्वरूपे असतात. हीं सर्व उदान वायूच्या क्षोभाचीं चिन्हे आहेत. आमालाय, हृदय, जिव्हा या स्थानीं ज्या विकृत कफाची वाढ झालेली असते, ती शरीराबाहेर काढून टाकण्याच्या शरीरस्थ उदान वायूच्या प्रयत्नाला ह्या रूपानें आरंभ होतो. स्रोतरोधास प्रारंभ होऊन जो रुद्ध झालेला रस तो वाढतो. ज्याचा स्वीकार व पचन शरीरस्थ घटकांना होत नाही तो रस शरीरधातूना अधिक तापदायक होऊं नये म्हणून बाहेर काढून टाकण्याचा हा प्रयत्न सुरू होतो.

अरुचीमुळें पोटांत अन्न जात नाही, त्यामुळें शरीरधातु क्षीण होण्यास प्रारंभ होतो. ओकारीमुळें पोटांत गेलेलें अन्न उलटून बाहेर येतें, त्यामुळें शरीराची उपासमार होतेच. शिवाय ओकारी या क्रियेंत शरीराची शक्तीहि क्षीण होते. हीच क्रिया दीर्घ काल होत राहिली तर वात प्रकुपित होऊन स्रोतरोध व तद्वन्त्य पुनः धातुक्षय, अग्निमांद्य—ही क्षयाचीं परंपरा अधिकच जोरांत आगते.

(३) अग्निमांद्यः— कित्येक रोग्यांचा क्षयरोग होण्यापूर्वी अग्नि मंद होतो, भूकच लागेनाशीं होते, अन्न पोटांत जात नाही. जर घातलें तर त्याचें अग्नीच्या मंदतेमुळें पचन होत नाही. विषमाशन, वेळीं अवेळीं झोंप घेणें, जागणें यांचा परिणाम समानावर होऊन या पूर्वरूपाला प्रारंभ होतो.

(४) देहसदनः—कोणतेंहि काम करण्यांस बल, उत्साह अलिकडे नाहीसा झाला आहे, उठले कीं कमजोरी वाटते, वजन कमी कमी होऊं लागलें आहे अशा तक्रारी राज्यक्षम्याच्या पूर्वरूपांत कित्येक वेळां आढळतात.

बलभ्रंश, वजन घटणें, ह्या व्यान प्रकोपाच्या तक्रारी आहेत. याचप्रमाणें छातींत घडघडणें (हृद्रव) नाडीचा वेग वाढणें, घाप लागणें, वारीक चोरटा ताप येणें, सर्वांग रसासून आंगाचा दाह होणें, हीं लक्षणे क्षयाचीं पूर्वरूपे आहेत. हीं सर्व

व्यानवायुच्या क्षोभाचीं आहेत. पायीं अति प्रवास होणें, श्रम करणें, अति खेळणें, अति व्यायाम, भीति, शोक, हर्ष, ध्यान, चिंता हीं व्यानप्रकोपाचीं कारणें असतात. या कारणांमुळें परिणाम व्यानावर होतो व हीं चिन्हें दिसूं लागतात. अश्वत्तोषि बलक्षयः । अन्न खात असूनही बलक्षीणता येते. इतर उत्पन्न होणाऱ्या दोषांच्या प्राथमिक कोणत्याहि तक्रारी नसतात. पचन नीट होऊन अन्नरस तयार झाला तरी स्रोतोरोधामुळें रक्तादि धातूंचें पोषण होत नाही व हें लक्षण निर्माण होतें.

(५) मलावरोधः— शौचास साफ होत नाही. ही तक्रार पूर्वरूप म्हणून सांपडते, किंवा याचे उलट अतिसार, संग्रहणी या तक्रारींतून क्षयास प्रारंभ होतो. वेगावरोधाचा परिणाम म्हणून अपानवायूचा प्रकोप होऊन राजयक्ष्म्याचा हा प्रारंभ असतो.

कित्येक स्त्रियांत प्रथम मासिक रजः स्राव वंद होतो. किंवा अनियमित होतो व मग हा रोग झालेला आढळून येतो.

(६) तोंड व हातपाय यांवर सूजः— पूर्वरूपांत किंचित सूज कित्येक रुग्णांत आढळते. विशेषतः ज्या स्त्रियांना प्रसूतीनंतर क्षयरोगास प्रारंभ होतो त्यांत हें लक्षण प्रथम झालेलें पहावयास मिळतें. रक्तधातूचे दीर्घत्यागें, पांडुरोगांनें मेदोधातूच्या क्षीणतेनें सिरा दुर्बल होतात, शाखेंत दोषसंचय होतो आणि हें लक्षण निर्माण होतें.

(७) डोळे पांढरे होतात :— कफ वृद्धीचे हें लक्षण आहे. स्रोतोरोधामुळें कफ संचय झाला तर त्याचा परिणाम नेत्रांवर होऊन हें लक्षण निर्माण होतें. प्राकृतिक नेत्रांत लाली असते. रक्त कमी पडल्यानें नेत्रांत शुष्कता येते.

(८) स्त्री-प्रियताः—

पूर्वरूपांत कामवासना वाढते व स्त्रीशीं संभोग करण्याची अति इच्छा निर्माण होते. शरिरांत शुक्र धातूची वाढ झाली म्हणजे स्त्रीकामता हें लक्षण होतें. पण क्षयी माणसांना क्षयाच्या पूर्वरूपांत हें लक्षण धातुक्षय असूनही निर्माण होतें. दोषांनी मेद, मुष्क यांतील व्यान व अपानाचा क्षोभ होतो, यामुळें हें लक्षण निर्माण होतें. यांत स्त्रीसंभोगातहि वीर्य अल्पच स्रवतें, व स्त्रीसेवेनंतर प्राकृतिक स्थितींत जें मनःस्वास्थ्य लाभवयाचें तेंही लाभत नाही. उलट आणखी अपान व व्यान यांचा प्रकोप होऊन आणखी स्त्रीची वासना निर्माण होते. व त्या दोषचक्रांत विचारा प्राप्तीसोपडतो व वृद्धी.

(९) मद्य व मांसप्रियता:-

मांसाहार करावा, मद्य प्यावें अशी उत्कट इच्छा पूर्वरूपांत होते शरिरांतील मांसाचे घटक कमी होतात, ही उणीव भरून निघावी म्हणून मांस किंवा मांस-वर्धक पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. नुसता मांसक्षय असेल तर मांस खाण्याची इच्छा होईल व मांस खाऊन तो क्षय भरून येईल. पण राजयक्ष्म्यांत मांसप्रियते-वरोबरच मद्यप्रियताही असते. शरिरांत स्रोतरोध झालेला आहे, तो रोध दूर व्हावा व खाललेल्या मांसांच्या परमाणूंचें पचन, विद्रावण शोषण, व आत्मीकरण व्हावें यासाठीं ही मद्यप्रियता असते. यासाठीं पूर्वरूपांत रोग्याच्या काय आवडी-निवडी आहेत याचा नीट अभ्यास केला पाहिजे व त्याचा काय अर्थ आहे तो वेळींच जाणला गेला पाहिजे म्हणजे पुढील रोगाची वर्धिष्णु अवस्था टाळतां येईल.

(१०) मूर्धगुंठन:-

डोक्यासभोंवतीं कांहीं तरी वस्त्र गुंडाळून घेण्याची इच्छा होते. हातरुमाल किंवा स्कार्फ गुंडाळून घेऊन बसावें असें वाटतें. डोक्याला वाह्य वाऱ्याचा स्पर्श असह्य होतो म्हणून हें लक्षण होतें. किंवा डोक्यांत स्रोतरोध होऊन दोषसंचय होऊं लागलेला असतो, तो असह्य होऊन ही इच्छा उत्पन्न होते

(११) नख, केश यांची वाढ :-

डोकें, दाढी, मिशांचे केस अलिकडे झपाट्यानें वाढूं लागले आहेत, ही साधी गोष्ट चाणाक्ष माणसाच्या लक्षांत आली व ती त्यानें वैद्याला निवेदन केली, तर याचा अर्थ काय आहे हा प्रकाश वैद्याचे डोक्यांत चटकन पडला पाहिजे. नखें, व केस हे अस्थिधातूचे मल आहेत. हे मलच अधिक निर्माण होतात; सार भाग कमी निर्माण होतो, असा याचा अर्थ आहे. मलानें मल पुष्ट होतात, म्हणून ही वाढ आहे. या शरिरांत धातूंचें पोषण कमी होऊं लागले आहे. धातू धातूंना खातात, पण त्या पाकांत मलच उत्पन्न होता. विशेषतः अस्थिधातूवर झालेला हा परिणाम पूर्वरूपांत दिसून येतो.

(१२) स्वच्छपणा:-

अश्वरोगाच्या पूर्वरूपांत स्वच्छतेचें प्रमाण वाढलेलें असतें. मनुष्य आपले कपडे, बैठक घर यांची अधिक स्वच्छता करतो. स्वयंपाकाची भांडी, जेवणाची भांडी, पाणी पिण्याची भांडी, कप, व्रशा, चमचे, दिव्यांच्या कांचा स्वच्छ असूनही त्याला मलिन दिसतात. मालिन्य त्याच्या शरिरांत भरलेलें असतें, त्याच्या देहांतील सर्व शरीररामी रस हा मलप्रधानच असतो, त्यामुळे नेत्रेंद्रियकिडे मलिन रस गेल्यामुळे त्याला सर्व मलिनच दिसते. कामलेंत

मलीन पित्त नेत्रेंद्रियांकडे गेले म्हणजे त्या रोग्याला पांढरे शुभ्र पदार्थही पिवळेच दिसतात, त्याप्रमाणे याच्या नेत्रस्थ घातूतील मलवृद्धीमुळे स्वच्छ पदार्थही मळकट दिसतात.

(१३) मक्षिकापातः-

ज्याच्या शरिरांत राजयक्ष्म्याच्या संप्राप्तीला प्रारंभ झाला आहे अशा मनुष्याच्या अंगावर, नाकाकडे, तोंडाकडे माशा फार येतात. मलवृद्धीमुळे त्या आकषिल्या जातात. तो भोजनाला बसला असता त्याच्या जेवणावर, पिण्याच्या पदार्थांत माशा पडतात. त्याच्यामुळे त्या आधीं आकषिल्या जातात, व मग जवळच असलेल्या अन्नपानावर त्या बसतात, पडतात. त्याच्या अंगावरील केस वाढले असल्याने तेही अन्नांत पडण्याची शक्यता असते. त्वचेवरील मेदमज्जामल वाढतात. त्यामुळे हवेतील घुरळा केर, कसपटें त्याच्या अंगावर येऊन त्या मलामुळे चिकटून बसतात. त्याच्या हालचालीने कांहीं खाली पडतात.

(१४) हात पाहतोः-

आपल्या हातावरील सामुद्रिक रेषा वारंवार पाहण्याची त्याला संवय लागते. आपलें जीवन कसे आहे एवढें समजून घेऊन त्याला भागत नाही. त्याचे घातू आतून क्षीण-निःसार होऊं लागल्यामुळे त्याला आपलें जीवन निःसार वाटतें व आपल्या भवितव्यांत काय आहे हें पाहण्याची त्याला वारंवार उत्कंठा होते. दैवी काय आहे हें तरी पाहावे असें त्याला वाटतें. हें मानसिक लक्षण आहे.

(१५) दंड मापण्याची इच्छाः-

उजव्या हाताच्या अंगठा व तर्जनीमध्ये डाव्या दंडाचे किंवा डाव्याने उजव्या दंडाचें वारंवार माप घ्यावे असें त्याला वाटतें. पूर्वी त्याचे दंड चांगले भरगच्च फुगीर, पिळदार होते. घातुक्षीणतेस सुरुवात झाल्यामुळे दंड पिळपिळीत बनतात. ते कमी झाले कीं काय या जिज्ञासेने तो वारंवार पाहतो.

भारशांत त्याला आपला चेहरा भेसूर झाल्यासारखा (प्रत्यक्ष नसतांना) दिसतो. क्षयाच्या पूर्ववस्थेंत राजयक्ष्माकर दोषांची विशिष्ट तऱ्हेचीं स्तप्ने पडतात. या स्वप्नज्ञानावरूनही पुढें होणाऱ्या रोगाची सूचना मिळते. पतंग, सरडा, सर्प, माकड, त्याच्या अंगावर घाव घेत आहेत व त्याला जेरीस आणून त्याचा पराभव करीत आहेत; अशा तऱ्हेचीं स्वप्ने त्याला पडतात. पूर्वी अंगांत ताकद होती त्या वेळीं त्याचा पराभव त्याला सहजच करतां येत होता, पण घातुक्षीणतेला प्रारंभ झाल्यामुळे स्वप्नांत देखील अशा क्षुद्र जीवांपासून त्याला उपद्रव होऊं लागला असें स्वप्न, हातीर घातुक्षीणतेचें द्योतक आहे.

स्वप्नांत आपण केसांच्या पुंजक्यावर चढलों आहेत, किंवा राखेच्या ढिगाऱ्यावर, हाडांच्या राशीवर, कचरा, भुसकट कोंडा यांच्यावर चढलों आहेत अशीं स्वप्ने पडतात. शरिरांतील मलवृद्धीमुळे हीं स्वप्ने असतात.

शरिरांतील घातु शुष्क होऊं लागल्यामुळे स्वप्नेही तशींच पडतात. नदी, तळीं, विहिरी, स्वप्नांत कोरड्या पडलेल्या दिसतात. आपण स्वप्नांत एका गावांस गेलों होतो, त्या गावांत कोणी माणसेंच नव्हतीं, सर्व गांव निर्जन झालें आहे असें स्वप्न पडतें; किंवा, डोंगर, तारे पडताहेत, झाडे पेटत आहेत अशा तऱ्हेचीं स्वप्ने पडतात. मनोबह स्रोतसें दोषांनीं भरल्यामुळे अशीं स्वप्ने पडतात. त्यांत जो दोष उत्कट असेल व ज्या स्वरूपाचा असेल त्याप्रमाणें हीं स्वप्ने असतात.

५. क्षय रोगाचीं लक्षणे.

राजयक्ष्म्याची मुख्य संप्राप्ति लक्षांत घेतली म्हणजे लक्षणे कसकशीं निर्माण होतील याची कल्पना येते. यांत बलक्षय हें प्रमुख लक्षण असतें. दिवसेंदिवस आपली ताकद कमी कमी होत चालली आहे, आपलें शरीर झिजत झिजत चाललें आहे, किंवा वजन घटत चाललें आहे, हें चिन्ह पूर्वरूपांत असतें. तसें लक्षणावस्थेंतही असतें. बलक्षयाचें कारण ओजक्षय व शुक्रक्षय हें आपण पूर्वी संप्राप्तींत पाहिलेंच आहे, पण दोषांनीं स्रोतोरोध केल्यामुळे घातूंना आहार मिळेंनासा होतो. आहारांत घातुपोषक घटक असूनही या रोघामुळे घातूंना तो आहार लाभू शकत नाही व त्यांची उपासमार होते व घातु क्षीण होतात.

घातूंचा क्षय शरीर जिवंत ठेवण्यासाठीं चालूच असतो व आहार अल्पसा मिळूनही अग्निमांड्यामुळे त्याचें रूपांतर होत नाही, व नाक, घसा, स्वेद, चर्छादि, अतिसार या रूपांनीं शरिराची क्षीज चालूच असते म्हणून शरीर झिजतें.

बल हें सप्तघातूंचे सारत्वावर अवलंबून असतें. घातूंचे सारत्व राजयक्ष्म्यांत कमी होतें. विशेषतः बलाचे घातु ओज, शुक्र, मज्जा व मांस हे होत. त्यांचें सारत्व ढांसळत चालल्यानें बलक्षीणत्व व देहक्षीणत्व निर्माण होतें. रसादि सोमप्रधान घातूंचा न्हास हें प्रमुख लक्षण राजयक्ष्म्यांत पहावयास सांपडते.

क्षय हें एकच लक्षण राजयक्ष्म्यांत नसतें. क्षयरोग म्हणजे अनेक लक्षणांचा समुदाय आहे. तीन सहा अथवा अकरा लक्षणांचा संघात हा असतो. असा संघात असला म्हणजे “ राजयक्ष्मा ” हें नांव रोगराज म्हणून शोभून दिसतें.

जायन्ते व्याधयश्चातः षडेकादश वा पुनः ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

यथा सघातयोगिन राजयक्ष्मेति कथ्यते ॥ च. चि. ८

दोषांचें बल कमी अथवा अधिक असेल त्याप्रमाणें लक्षणे थोडीं अथवा अधिक निर्माण होत असतात. रोगकारक दोषांचें बल मध्यम असेल तर षड्रूप राजयक्ष्मा होतो, त्यांत पुढीलप्रमाणें लक्षणे असतात.

भुक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणितदर्शनम् ।

स्वरभेदश्च जायेत षड्रूपे राजयक्ष्मणि ॥ सु. उ. ११

दोषांचें बल उत्तम असेल तर सहापेक्षांही अधिक लक्षणे निर्माण होतात. राजयक्ष्म्याचीं अकरा लक्षणे पुढीलप्रमाणें वाग्भटांनीं वर्णन केलीं आहेत.

पीनसश्वासकासांसमूर्धस्वरजोऽरुचिः ।

ऊर्ध्वं विड्भ्रंशसंशोषाववश्छदिश्च कोष्ठगे

तिर्यक्स्थे पार्श्वरुग्दोषे संधिगे भवति ज्वरः ।

रूपाण्येकादशैतानि जायन्ते राजयक्ष्मणः ॥ वा. नि. ५

दोषांचें बल अल्प असेल तर किमान तीन लक्षणयुक्त अथवा त्रिरूप राजयक्ष्मा निर्माण होईल. खांदे, बरगड्या तापणें, हातपायांची आग होणें सर्वांगीं ज्वर अशीं तीन लक्षणे यांत दिसतील.

अंसपार्श्वाभितापश्च संतापः करपादयोः ।

ज्वरः सर्वांगगश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः । माधव नि. १०

त्रिरूप, षड्रूप, किंवा एकादशरूप संप्राप्तींत वर जी लक्षणे सांगितली आहेत. त्यांत फेरबदल होण्याची शक्यता असते.

“ कासो ज्वरो रक्तपित्तं त्रिरूपं राजयक्ष्मणि ॥ ”

असें त्रिरूप राजयक्ष्म्याचें वर्णन भोजानें केलें आहे.

“ कासो ज्वरः पार्श्वशूलं स्वरवर्चोगदोऽरुचिः ॥ ”

असें भिन्न वर्णन षड्रूप राजयक्ष्म्याचें चरकाचार्यांनीं केलें आहे. एकादशरूप वर्णनांत चरक, वाग्भट, व सुश्रुत या तिघांत भिन्न भिन्न लक्षणसमुदाय आढळतात. कारण व स्थान भेदानें या लक्षणांत थोडा फार फरक पडतो, पण दिवसें दिवस शरीर व बल कमी कमी होत जाणें व त्याबरोबर तीन, सहा, किंवा अकरा लक्षणे असणें हें राजयक्ष्माचें महत्वाचें स्वरूप आहे. यांपैकीं एक लक्षण, जरी वाढत्या दोर्बल्याबरोबर आढळलें, तरी प्रथम हा राजयक्ष्मा नाही ना याची शहानिशा वैद्यानें करून घेतली पाहिजे. कोणत्याही रोगाचा परिणाम म्हणून शक्तिक्षय होईल. पण राजयक्ष्मा, ग्रहणी व वातजप्रमेह या तीन रोगांत वातुक्षय हे प्रमुख लक्षणे असते.

क्षय रोगाचीं प्रमुख लक्षणें:—

(१) ज्वर:-

त्रिरूप किंवा एकरूप जरी राजयक्ष्मा घरला, तरी त्यांत ज्वर हें लक्षण बहुधा आढळून येतेंच. राजयक्ष्म्याचे ज्वरांत खांदे, पाठ बरगड्या तापणें, तळहात व पाय यांची आग होणें, सर्वांग गरम लागणें हीं पित्ताचीं लक्षणें होतात. किंवा हें राजयक्ष्म्याच्या ज्वराचें स्वरूपच समजलें जातें. या रोगाची संप्राप्ति शरीरांत चालूं आहे याचें द्योतक ज्वर हें लक्षण आहे. क्षयांत ज्वर हा निर- निराळ्या तऱ्हेचा आढळून येतो. तो सन्निपात ज्वराप्रमाणें तीव्र स्वरूपाचा असेल, किंवा संतत, सतत किंवा अन्येद्युः या तीन विषमज्वरांप्रमाणेंही आढळेल.

सायंकाळीं अंगावर थोडा थंडीचा काटा येऊन थोडासा शारीरोष्मा वाढत असेल व हो तत्कार अनेक दिवसांची आहे असा वृत्तांत मिळाला तर तो बहुधा राजयक्ष्म्याचा ज्वर आहे असें अनुमान करण्यास हरकत नाही. हा वातप्रधान ज्वर समजावा. रुद्ध वातप्रधान दोष सायंकाळच्या वाताचे कालीं ज्वर निर्माण करतात. तसेंच दिवसाच्या काळांत शरीर बल जे घातु त्यांचा न्हास जास्त प्रमा- णांत सायंकाळीं होतो व या घातूच्या पचनांत देहोष्मा वाढतो व ज्वर येतो. हा ज्वर अन्येद्युः विषमज्वरासारखा असतो. कित्येक वेळां राजयक्ष्म्यांतील ज्वर सारखा असतो व तो सन्निपात ज्वर अथवा संतत विषमज्वराप्रमाणें असतो, पण सन्निपात ज्वरांतील परिदग्धा खरा जिव्हा, भ्रम, प्रलापादि लक्षणें प्रायः यांत आढळत नाहीत. सन्निपात अथवा संतत विषमज्वरापेक्षां घातुक्षय हें लक्षण क्षय- ज्वरांत अधिक महत्त्वाचें असतें. कित्येक वेळां क्षयाचा ज्वर वरीलप्रमाणें तीव्र वेगाचा नसतांना मंद वेगाचा असतो. कफ पित्तप्रधान दोषांमुळे ज्वर वेग मंद असतो; पण संतत ज्वर म्हणजे सारखा ताप असतोच. सकाळीं कमी होतो पण पूर्ण कमी होत नाही. सायंकाळीं थोडा वाढतो. अशा मंद व रेंगाळणाऱ्या ज्वरांत रोगी सांपडलेला असतो. यांत घाम येतो व घामानें अंग अगदीं चिकट होऊन जातें. असा ज्वर क्षयी माणसाचा घातुक्षय करणारा अतएव कष्टसाध्यच असतो. हा संतत विषम ज्वरासारखाच दिसतो पण यांत कास, श्वास, अंस-पार्श्वशूल हीं उरःस्थानाचीं क्षयाचीं लक्षणें जोडीला असतात. याला प्रलेपक ज्वर म्हणतात.

तथा प्रलेपको ज्ञेयो शोषिणां प्राणनाशनः ।

दुश्चिकित्स्यतमो मंदः सुकष्टो घातुशोषकृत् ॥ सु.

क्षय रोगांत कित्येक वेळां ज्वर कफकालीं म्हणजे सकाळींच वाढलेला आढळतो, व सायंकाळीं उष्मा कमी असतो. अशी उलटी वेळ ज्वराची आढळते. असा ताप येणें हें क्षयांत उष्मा कमी होणे व शरीर क्षय होणे हे लक्षण समजावे.

ज्वरः पौर्वाहिको यस्य शुष्ककासश्च दारुणः ।

बलमांसविहीनस्य यथा प्रेतस्तथैव सः । च. इं.

राजयक्ष्मांतील ज्वराची प्राप्ती प्रायः स्रोतोरोधामुळे होते. कोणत्याही क्षयजनक कारणांनी निर्माण झालेले दोष, शरीरस्थ एकाद्या स्थानांतील रसवह स्रोतसांत रुद्ध झाले म्हणजे, त्यांचा विकृत पाक होऊन लागतो. ते अधिक सूक्ष्म व रजोगुणी व अधिक घलशाली होऊन सर्व शरीरभर संचार करितात. ते जेव्हां आमाशयांत प्रवेश करून तेथील अग्नीला बाहेर काढतात तेव्हां ज्वर येतो.

स्रोतोरोधामुळे, व धातुपोषकसारभाग कमी उत्पन्न होत राहिल्याने, धातूंचें पोषण कमी पडल्यामुळे जो वात प्रकुपित होतो त्या वातामुळे ज्वर येतो. तसेंच पोषण नाही, धातूंची झीज मात्र चालूच असते. या झिजेनेही वाताची वृद्धी होते. हा वात ज्वरोत्पादक असतो. धातुपाकांत ऊष्मा निर्माण होतो. तोही वाताबरोबर ज्वरोष्मा वाढविण्यास मदत करतो. क्षयाचे ज्वरांत खांदे, हातपायांची आग, दाह हीं जीं पित्ताचीं लक्षणे होतात, तीं कफ क्षीणतेमुळे वा धातुपाकामुळे निर्माण होत असतात. आहाररसाचें रूपांतर स्वधातूंत करणारा अग्नि मंद असला तरी विघटना करणारा अग्नि मात्र क्षयरोगांत वाढलेलाच असतो. त्यामुळे ज्वर-वेग तीव्र व संतत असतो. वातवृद्धीमुळे कफस्थानांतील कफ चलित झाला तर शैत्य व कफाचीं लक्षणे ज्वरांत आढळतात.

दोष संधीत गेले म्हणजे क्षयरोगांत ज्वर येतो असें विधान आहे.

“संधिगे भवति ज्वरः ।

कफाच्या स्थानांपैकी संधी या कफस्थानांत दोष जातात. तेथें अनुकूल वातावरण—अन्न, काळ लाभतांच प्रस्फुट होतात, आमाशयाचा आश्रय करतात अग्नीला बाहेर काढतात व ज्वर निर्माण करतात. दोन शरीरपरमाणू ज्या कफानें जोडले जातात त्या स्थानाला संधी असें म्हणतात. असे संधी या देहांत सर्वत्र व असंख्य आहेत. राजयक्ष्माजनक दोषांची व्याप्ति अशी असंख्य स्थानीं अथवा अखिल शरीरव्यापी झाली म्हणजे दोषांचा पसारा फार मोठा झाला व यामुळे आमाशय या अग्निस्थानाकडे एकसारखा हा दोषप्रवाह येत राहणार. त्यांत खंड पडला तर ज्वरही खंडित येणार. ज्या काळीं दोष अधिक प्रमाणांत येणार त्या काळीं ज्वर वाढणार. कफकाळीं दोष आले तर कफकाळीं ज्वरवेग येणार, वातकाळीं आले तर वातकाळीं ज्वर चढणार. सर्व संधी म्हणजे अथांग शरीर. सर्व शरीरव्यापी धातु म्हणजे रसधातु. तो जितक्या अंशानें दोषांकडून व्याप्त होईल तितक्या प्रमाणांत ज्वर राहणार. शरीरांतील संधिस्थित कफ वातानें चलित झाला तर, कफज्वर येईल. कफाबरोबर रसातील पित्त प्रकुपित

झालें तर कफपित्तप्रधान ज्वर येईल. श्रम अथवा शरिराची हालचाल जास्त झाली तर त्याचा परिणाम संधीवर होतो व हालचालीनें ज्वर वाढतो. विश्रांतीनें ज्वर कमी होतो. हालचाल किंवा श्रमानें व्यानावर परिणाम होतो-हृदय व फुफ्फुस यांवर होतो. हे अवयव घातूंचेच बनलेले आहेत. त्यांतील घातूंची झीज अधिक होते. घातुक्षयामुळें वात वाढतो. हा वात कफ व पित्त यांना दुष्ट करून ज्वर निर्माण करतो. अग्नीबरोबर आलेल्या दोषांचें पचन करण्यास घातूही यांत समर्थ नसतात. घातु व त्यांचे अग्नि समर्थ असलेच तर ज्वरवेग थांबतो. दोषांचे बल वाढलें कीं पुनः ज्वर येतो. याप्रमाणें सान्निपातिक अथवा, विषमज्वराप्रमाणें राजयक्ष्म्याचा ज्वर येत असतो. दोषांची व्याप्ती जितक्या अधिक क्षेत्रांत, किंवा दोषांचें बल जितकें अधिक, त्यावर क्षयांतील तापाचें स्वरूप व प्रमाण अवलंबून असतें.

क्षयांतील ज्वर तीव्र व अविस्मर्णी असेल तेव्हां, सान्निपात ज्वर व संतत विषम ज्वर यांपासून त्याचें निदान करावें लागते.

	सान्निपातिक ज्वरांत	क्षयज्वरांत
१ ज्वर वेग	तीव्र व अविस्मर्णी.	तीव्र व अविस्मर्णी.
२ अरुचि, कास, श्वास	असतात.	हीं लक्षणें असतात.
३ जिव्हा	परिदग्धा, खरा.	आरक्त व शुष्क.
४ नाडी	सान्निपाताची.	घातप्रधान, द्रुत गती.
५ श्रम प्रलाप	असतात.	प्रायः नसतात.
६ क्षय	कमी असतो.	अधिक असतो.
७ दिवस मर्यादा	द्विगुणा सप्तमी ते एकादशी ज्वरमुक्ती अथवा मृत्यू	अनिश्चित काळ. रेंगाळत चालतो.
८ उपद्रव	ज्वराचें रूपांतर क्षयज्वरांत होईल.	क्षयाचे उपद्रव सुरू होतात.

दोषज्वर जीर्ण झाला म्हणजे क्षयज्वरासारखा कित्येक वेळां आढळतो. त्यावेळीं निदान करणें अवघड जातें. त्यांतील साम्य भेद:-

	जीर्णज्वरांत	क्षयज्वरांत
१ देहघातु	अवल झालेले असतात.	अवल होऊं लागतात.
२ ज्वरकर दोष	अवल.	अवल वा बलवान्.
३ ज्वरवेग	मृदु.	मृदु वा तीव्र.
४ लंघनानें	ज्वर वाढतो.	ज्वर वाढतो.
५ क्षुधा	क्रमानें येते.	क्रमानें जातें.
६ अरुचि	अन्नाची इच्छा.	अरुचि असते.
७ भ्रम, प्रलाप, निद्रा नाश	८-१५ दिवसापूर्वी येऊन गेलेलीं असतात.	प्रायः नसतात.
८ गौरव, कास, श्वास	ज्वराबरोबर कमी होतात.	वाढत जातात.
९ ज्वर आम, पच्यमान	अवस्थेंतून निघालेला असतो. या अवस्था नसतात.	
१०	योग्य चिकित्सा न झाल्यास त्यांतून क्षय उत्पन्न होतो.	

(२) कास:-

कास अथवा खोकला हें एक क्षयाचें प्रमुख लक्षण आहे. क्षयजनक दोषांनीं भरिरांतील. उर कंठ हे ऊर्ध्व मार्ग पकडले असा याचा अर्थ आहे. दुष्ट रस उर, कंठस्थानीं आल्यावर, उरस्थ घातुघटकांकडून या रसाचें पचन न होतां तो तसाच राहतो, व उरस्थ स्रोतसांचा रोध होतो; व त्यामुळे कासास प्रारंभ होतो. कास हें लक्षण कफप्रधान दोषांचें आहे. विषमाशतनामुळे निर्माण झालेल्या दोषांपैकीं कफप्रधान दोषांचे अश रसाबरोबर फुफ्फुसांत येतात, प्राणवायूच्या प्राकृतिक क्रियेला अडथळा येतो, व प्राणवायू उदानानुगत होऊन कास निर्माण होतो. या क्रियेत काही दोषभाग बाहेर पडतो.

उरस्थ घातु क्षीण होतात, तेथें वात प्रकोपामुळें क्षत होतें. त्या भागांत असणारा कफ व पित्त दुष्ट होतात, उरस्थ घातूतील पचन विघडते व मग हा प्रकुपित वायु कफपित्तांसह शरीरभर अधिकच धुमाकूळ घालतो. उरस्थान अधिक दुर्बल झाल्यामुळें वाताचें गमन प्राकृतिक होऊं शकत नाहीं. कंठ हे कास उत्पन्न करणारें स्थानही जास्तच विघडतें व खोकला जास्तच वाढत जातो.

“ततः क्षणनाच्चैवोरसो विषमगतिस्त्वाच्च वायोः, कंठस्य चोर्ध्वसनात् कासः सततमस्य संजायते । स कासप्रसंगात् उरसि क्षते शोणितं ष्ठीवति । शोणितगमनाच्च दौर्बल्यमुपजायते ॥ चरक नि.

खोकून खोकून फुफुसांतील रक्तवाहिन्या फुटतात, रक्त वाहूं लागते व रक्तसावामुळें अधिकच दौर्बल्य येतें.

रसाचे घातूंकडून पचन न झाल्यामुळें, तो रस ऊर्ध्वमार्गानें टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो या प्रयत्नाला कास असें म्हणतात.

कंठ, उर, यांच्या स्थितीप्रमाणें कास हें लक्षण विविध स्वरूपाचें असतें. क्षयाची संप्राप्ति उरस्थानांतच पण स्रोतसांचे पासून दूर असल्यास प्राणप्रकोप होत राहतो व कास येतो. हा कास शुष्क असतो. कितीही खोकले तरी त्यांतून कफ पडत नाहीं. पण जेव्हां प्रत्यक्ष उरस्थ स्रोतसांत संप्राप्ति सुरू होते त्या वेळी प्रथम हा खोकला वातप्रधान अतएव शुष्क असतो. खोकून खोकून छाती, पाठ, वरगड्या, पोटा, डोकें हीं दुखतात, घसा कोरडा पडतो, मोठमोठे कासाचे आवेग येतात; पण फारसा कांहीं कफ प्रथम नसतो. प्रायः हा खोकला पहटें व सायंकाळीं म्हणजे वाताचे काळीं येतो. वाताचे जोडीला प्राणवहस्रोतसांत कफ येतो तेव्हां (श्लेष्माणं उपसंगृह्य) कफ पुष्कळच पडूं लागतो. प्रथम हा अत्यंत चिकट वातड असतो. पित्तही जोडीला आलें म्हणजे मग पांढरेपणा जाऊन त्यांत हिरवट, पिवळट, तांबूस रंगाचे कफाचे बडके पडूं लागतात. फुफुसांतील घातूंचा पाक होऊं लागला कीं त्या कफाला एक प्रकाची घाणही येऊं लागते.

रसः स्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विवर्धते ।

स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ।

पिच्छिलं बहलं विस्रं हरितं श्वेतपीतकम् ।

कासमानो रसं यक्ष्मी निष्ठीवति कफानुगम् ।

च.

कास हे ऊर्ध्वगामी क्षयांत प्रायः आढळणारें लक्षण आहे. कासावाटें बाहेर पडणारा दोष थुकून न टाकतां तो गिळला गेला तर पचनमार्गांत दोषदुष्टी सुरू होऊन अघोगामी राजयक्ष्माला प्रारंभ होतो. अघोगामी क्षयांत प्रारंभीं हें लक्षण नसतें. पुढे पुढे उरस्थानांत रसवृद्ध झाला कीं याला प्रारंभ होता.

(३) श्वासः-

श्वास हें लक्षण पूर्वरूपावस्थेत असतें, तसेंच रूपावस्थेतही असतें. वात-प्रकोपांमुळे हें लक्षण होतें. धातुक्षय कोणत्याही कारणानें वा शरीरांत कोठेंही झाला तरी त्याचा परिणाम प्राणवहस्रोतसांच्या दुष्टीत होतो. विघटना व्हावयाची म्हणजे पचन वाढावयाचें, त्या स्थानीं जास्त क्रिया चालावयाची. त्यास बाह्य प्राणद्रव्यांची गरज अधिक लागते, व ती भागविण्यासाठीं प्राणवहस्रोतसांता अधिक कार्य करावें लागते. हें कार्य श्वास या स्वरूपानें व्यक्त होतें. रूपावस्थेत जेव्हां प्राणवहस्रोतसांत, फुफ्फुसांत प्रत्यक्ष संप्राप्ति घडते तेव्हां वातकफांनी प्राणवहस्रोतसांचा मार्ग रुद्ध होतो व प्रतिलोमत्वामुळे प्राण व उदान यांच्या गतीला अडथळा निर्माण होऊन श्वास लागतो.

वातश्लेष्मविवद्धत्वादुरसःश्वासमृच्छति । च. चि.

उरस्थानांतील रसवहस्रोतसें रुद्ध झाल्यामुळे रसनाला अडथळा येतो; किंवा प्रत्यक्ष ज्या वेळीं उरस्थान दुर्बल होतें, तेथील धातुघटकांचा नाश होतो, पाक व व्रण होतो त्यावेळीं बाह्य प्राणाचें आंत गमन वा अंतर-वायूचें बाह्य गमन ह्या प्राण-उदानाच्या क्रिया पुरेशा होत नाहीत. शेष-अवयवांकडून तें काम करून घ्यावें लागते. व तें करावयाचें म्हणजे राहिलेल्या फुफ्फुसघटकांना, शरीरांतर प्राणाची गरज भरून काढण्यासाठीं जलद गतानें काम करावें लागतें. त्यामुळे श्वास हें लक्षण उत्पन्न होतें.

यः प्राणवहस्रोतांस्यन्वेति तेन श्वासः जायते च. नि. ६

जितक्या प्रमाणांत फुफ्फुसघटकांचा पाक झाला असेल तितक्या प्रमाणांत श्वास लागत असतो. ज्वर, कास, रसक्षय, ओजःक्षय, रक्तक्षय हीं कारणें श्वास हें लक्षण निर्माण करण्यास सहाय्यभूत होतात.

(४) प्रतिश्यायः-

शुक्र व ओजःक्षय हें क्षयाचें कारण असतां, प्रतिश्याय हें लक्षण असतें. साहसजन्य राजयक्ष्म्यांत हें आढळत नाही. कारण साहस करणारा पुरुष प्रायः मांससार असतो. नाकावाटें बाहेर पडणारा मल प्रायः मांसमल असतो. मांससार माणसांत प्रतिश्याय हें लक्षण नसतें. मांस धातु असार व शिथिल होऊं लागला म्हणजे हें लक्षण निर्माण होतें. राजयक्ष्म्यांत धातुमल वाढतात. मांसधातूचे मलवृद्धीमुळे या रोगांत पडसें हें लक्षण असतें. याला कारण तीनही दोष असतात. स्रोतोरोगामुळे प्रतिलोमगति प्राप्त झालेली असते; त्यामुळे रसाला पुढील धातूंत प्रवेश मिळत नाही. शिवाय पित्त व कफ यांचा उत्कलेश झाल्यामुळे धातूच्या प्राबल्यानें

शरिरांतील विविध बाह्य स्रोतसांवाटें त्यांचें गमन सुरू होतें. त्यांपैकीं नासा हें एक बहिर्मुख स्रोतस आहे, त्यांतून उत्क्लेशित झालेल्या दोषांचा साव सुरू होतो. प्राकृतिक कफ, पित्त, रसरक्तादि धातु शरीर धारणला आवश्यक असतात. ते वातासहवर्तमान नाकावाटें बाहेर पडतात. त्यामुळें शरीर कृश होतें, डोकें जड होतें, दुखतें, नाकाला वास बरोबर समजत नाही, आवाज बसतो, अरुचि निर्माण होते व खोकला, ताप, इंद्रियदीर्घत्व अशीं अनुषंगिक लक्षणेही क्रमाक्रमानें उत्पन्न होतात. चरकांनीं राजयक्ष्मांतील प्रतिश्यायाचें वर्णन पुढीलप्रमाणें केले आहे:-

घ्राणमूले स्थितः श्लेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा ।

मारुताध्मातशिरसो मास्तं श्यायते प्रति ।

प्रतिश्यायस्ततो घोरो जायते देहकर्शनः ।

तस्य रूपं शिरःशूलं गौरवं घ्राणविप्लवः ।

ज्वरः कासः कफोत्क्लेशः स्वरभेदोऽरुचिःक्लमः ।

इन्द्रियाणामसामर्थ्यं यक्ष्माचातः प्रवर्तते ॥ च. चि. ८

(५) रक्तपित्तः-

पित्तात् रक्तस्य चागमः

ज्वराप्रमाणेंच रक्तपित्त हें लक्षण पित्तामुळें होणारें व महत्वाचें आहे. प्रारंभीं हें लक्षण कदाचित थोडकें असेल. केवळ थुंकींतून जो कफ पडतो तो लालसर (लोहित) असेल. पण धातुपाक जसा जास्त होईल तसें हें लक्षण तीव्र स्वरूपाचें असेल. पण पाकांत मोठी रक्तवाहिनी फुटली तर रक्ताचा लोंढाच्या लोंढा तोंडांत येईल. थुंकतां थुंकतां, तोंडातून काढतां काढतां रोगी बेजार होईल. फुफ्फुसांत रक्त सांठून तो गुदमरेल. पाण्यांत बुडून ज्याप्रमाणें मरण येते त्याप्रमाणें प्राणवह स्रोतसांत रक्त भरून जीव कासावीस होऊन मरण येईल. दैववशात् रक्तस्राव थोडा झाला-संधान झालें तर- क्रमाक्रमानें कमी रक्त बाहेर पडेल व पुढें सकफ ग्रथित कृष्ण, पूतिल असेंहि रक्त येऊं लागेल. तशा स्थितींतही कांहीं दिवस रोगी काढेल. रक्तपित्ताचा साव कित्येक वेळां ओकारींतून होतो. आमाश्याकडील रक्तवाहिनी फुटून रक्त आमाश्यांत येईल व उदान प्रेरणें तें वांतीवाटें बाहेर पडेल. याचप्रमाणें या रक्तपित्ताचा साव सूत्रावाटें वा गुदावाटेंहि या रोगांत होण्याची शक्यता असते साहसजन्य किंवा शुक, ओजक्षयजन्य राजयक्ष्मा असला म्हणजे प्रायः ऊर्ध्वमागांत रक्त येतें. रोग्याला प्रथम खोकला सुरू होतो, व पुढें खोकून खोकून फुफ्फुसाला क्षत पडतें. त्यांतून रक्ताचा साव सुरू होतो.

उरस्थानांत ज्या रसवाहिन्या येतात त्यांत रोष झाल्यामुळे वाहिन्यांतील रस विद्रव्य होतो. त्यांत तीक्ष्णता, ऊष्णता, जी प्रारंभीं नसते ती निर्माण होते. त्यामुळे आधीच उरस्थ रसवाहिन्या रोवामुळे गुरु व फुगीर झालेल्या असतात, त्यांतच तीक्ष्णता, ऊष्णता हे पित्ताचे गुण वाढले म्हणजे त्याचा परिणाम वाहिन्यांवर होऊन त्या वाहिन्या फुटतात व त्यांतून रक्तपित्ताचा स्राव सुरू होतो. खोकला हें लक्षण नसतानाही कित्येक वेळां फुफ्फुसांतून रक्तस्राव क्षयांत आढळतो. तेथें रसाची विद्रव्यता हें कारण असतें.

विषमाशन हे क्षयाचे कारण असतां उत्कलष्ट झालेला श्लेष्मा जर रक्त-
वाहिन्यांत संचित झाला तर तो पुढें विदग्ध होतो. त्यांत क्षाराचे गुण निर्माण
होतात. विदग्धः क्षारतां ब्रजेत् ।
व त्यामुळे सकल रक्तपित्ताचा स्राव होऊं लागतो.

अभितन्ने शरीरे तु यक्षिणोर्विषमाशनात् ।

कण्ठात् प्रवर्तते रक्तं श्लेष्माचोत्क्लिष्ट संचितः ॥ च.

विषमाशन हैं कारण असतां कित्येक वेळां ओंकारोवाटें रक्ताचा साव क्षय रोगांत आढळून येतो.

“ च्छर्दनं रुधिरस्य च । ”

या रक्तस्त्रावाची कल्पना चरकांनी पुढीलप्रमाणे दिली आहे.

रक्तं विबद्धमार्गत्वान्मासादीन्नानुपद्यते ।

आमाशयस्थमुत्कलष्टं बहुत्वात्कण्ठमेति च ॥ च. चि.

रक्ताचा मांसादिकांकडे जाण्याचा जो मार्ग असतो तो क्षयोत्पादक दोषांनीं रुद्ध केल्यामुळें रक्ताला पुढील गति मिळत नाहीं, ते तसेंच सांठतें व तें स्थान त्याला अपुरें पडून तें पाझरतें, (पञ्चवणजलमिव ।) आणि आमाशयांत येऊन तेथून च्छादि रूपानें बाहेर पडतें. रक्ताच्या गमनाला अडथळा आल्यामुळें त्याला अन्य मार्ग काढावा लागतो. तें मार्गे सांठत सांठत शेवटीं पचन मार्गांत फुटतें, व आमाशयांत आलें कीं वांती होऊन ऊर्ध्व मार्गिनिं बाहेर पडतें. ग्रहणीकडे पाझरून सांठलें तर गदावाटें अधोमार्गिनिं बाहेर पडतें.

(६) पार्श्वशूल :- संरुजति पार्श्वे ।

पार्श्वशूल हैं लक्षण प्रत्येक क्षयी माणसांत अस्तेच असें नाही. पार्श्वस्थानांत वात वाढल्यामुळे हैं लक्षण निर्माण होतें. वाताचे रूक्ष, खर, दारुण हे गुण वाढल्यामुळे हैं लक्षण होतें.

दुखतें, किंवा कित्येक वेळां पार्श्व भागांत सारखेच दुखत असतें. वातामुळें उरस्थ घटकांच्या कांहीं भागाचा संकोच व कांहींचा विकास होऊन हा शूल सुरू होतो.

पार्श्वशूलत्वनियतं संकोचायामलक्षणम् । च.

भीति, शोक, चिंता अशा कर्षणजन्य कारणांमुळे, अथवा अनशन, अति-व्यवाय, ओजक्षय या कारणांनीं जेव्हां क्षय होतो त्या वेळीं प्रायः पार्श्वशूल हें लक्षण आढळतें.

(७) शिरःशूल :— राजयक्ष्मा या रोगांत डोकेंदुखी हें लक्षण ज्या वेळीं वातप्रधान दोष शरिरांत ऊर्ध्वभागीं गमन करितात त्या वेळीं होणारें आहे. क्षयरोगजनक कारणांनीं वात प्रकुपित होऊन तो कफाचा उत्क्लेश करून कफानें शिर हें इंद्रिय स्थान भंरून टाकतो तेव्हां शिरःशूल हें वाईट लक्षण निर्माण होतें. शिरस्थ रसवाहिन्या कफानें भरतात, त्यामुळें डोकें जड होतें, याला वात कारणीभूत असल्यानें डोकें दुखतें. कफाबरोबर पित्तही येत असल्यानें डोकें तापतें. अशीं क्षयज शिरःशूलांत तीनही दोषांचीं लक्षणे असतात.

शिरःशूलं ससंतापं यक्षिमणः स्यात्सगौरवम् । च.

त्या वेळीं हें लक्षण तीव्र स्वरूपाचें आहे असें समजावें. मज्जाघातूच्या क्षयामुळें शिरःशूल जेव्हां असतो त्यावेळीं डोक्याचा विशेषतः मागील भाग पश्चात् मस्तिष्क हा दुखतो. डोळे ओढल्यासारखे व शुष्क वाटतात, डोकें पोकळ झालें आहे असें वाटतें, डोळ्यापुढें अंधारी येते, झोप येत नाही, विचार सुचत नाहीत, शीचास साफ होत नाही. हीं मज्जा क्षयाचीं लक्षणे सोबत असतात.

शुक्रक्षयांत सर्व डोकें दुखतें डोळ्यांची आग होते, मस्तक तापतें. हीं लक्षणे असतात.

(८) स्वरभेदः—

स्वरभेद हें लक्षण सर्व प्रकारच्या क्षयांत आढळणारें लक्षण आहे. बोलण्याच्या क्रियेंत जो अस्वाभाविक निनाद येतो त्याला स्वरभेद म्हणतात. हा वाक् इंद्रियाचा विकार आहे. ओज, शुक्र, मज्जा, रस, मांसघातु या घातूंच्या क्षयाचा परिणाम स्वरेंद्रियावर घडतो. उदान वायूच्या दीर्बल्यामुळें स्वरोत्पादन हें कार्य क्षीण होतें.

क्षयात् कषेत् ।

धूमायतीव चात्यर्थम् ॥

वा.

स्वरयंत्राचे ठिकाणीं ताडन केल्यासारखी संवेदना होते व त्यांतून घूर निघाल्यासारखे वाटते. घातुक्षयामुळें होणारें हें लक्षण आहे.

(९) कंठोर्ध्वसः-

घशांत व स्वरयंत्रांत व्रण उत्पन्न होतो याला कारण प्रायः साहस हें असतें. उपद्रव म्हणून ज्यावेळीं हा निर्माण होतो, त्यावेळीं वातप्रकोप हें कारण असतें. घातुक्षयामुळें वात प्रफुपित होऊन हें लक्षण निर्माण होत असतें.

(१०) अरुचिः-

हें रसनेंद्रियाचें लक्षण आहे. आप्यप्रधान गुणांनीं हें इंद्रिय तयार झालें आहे. (आप्या जिव्हा) जिव्हेच्या ठिकाणीं स्पर्शनेंद्रिय, व रसनेंद्रिय हीं दोन्हीं असतात. त्यांपैकीं रसनेंद्रिय हें अरुचींत विकृत होते. रसक्षय, स्रोतरोध यामुळें हें लक्षण निर्माण होतें. आस्यवंरस्य ही अरुचीच्या पुढली अवस्था आहे. यांत द्रव्याच्या रसाचें ज्ञानच होत नाहीं, किंवा जें होतें तें विकृत होतें—मधुर रसाचें पदार्थ कडु लागतात. अरुचि मध्ये रसज्ञान असते. पण एकाच रसाच्या निरनिराळ्या रसांतही जे सूक्ष्म सूक्ष्म भेद असतात ते जिभेला समजत नाहीत. त्यामुळें खालेल्या द्रव्याबद्दल जी लालसा उत्पन्न होत असते. ती होत नाहीं. रसाचें स्थूल ज्ञान असतें पण सूक्ष्म ज्ञान नसतें. त्यामुळें रसाच्या रुचीनें जो आत्हाद मिळावयाचा तो मिळत नाहीं. रुचीचा संबंध मनाशीं असतो. आनंद मन, हृदय यांना मिळत असतो. यामुळें अरुचीजनक दोष जिव्हेत असतात तसेंच ते हृदयांतही असतात. अरोचकांत जिव्हासंश्रित जे दोष असतात ते शारीरिक दोष असतात व हृदयसंश्रित जे दोष असतात ते मानसिक किंवा उभयाश्रयी असतात.

राजयक्ष्म्यांत अरुचि हें चिन्ह, पूर्वरूपांत, रूपांत, आणि उपद्रवांतही असतें. त्यामुळें पोटांत जे अन्न जावयाचें तें जात नाहीं. त्यामुळें शरीर क्षीण होण्यास मदत होते

(११) अग्निमांद्य, अपचन, च्छर्दि, प्रसेकः-

पूर्वरूपांत अग्निमांद्य असतें, रूपांतही असतें. कफप्रधान दोषांनीं आमाश-याकडील स्रोतसें रुद्ध झालीं म्हणजे, हीं लक्षणे निर्माण होतात. आमाशय ज्या घातूपासून बनला आहे त्याचें पोषण दुष्ट रसानें झाल्यामुळें, त्याचें प्राकृतिक कार्य होत नाहीं. वातप्रकोपाचा परिणाम समानावर होऊनही अग्निमांद्य हें लक्षण निर्माण होतें. त्यामुळें पोटांत अस्वस्थपणा निर्माण होतो. पोटांत वात कोंडतो, शौचास साफ होत नाहीं, तोंडाला पाणी सुटते, मळमळतें किंवा कित्येक वेळां ओकारीही सुरू होते. मार्गांत रुद्ध झालेले दोष विलोम होऊन रसाबरोबर आमाशयाकडे आले. ह्याप्रमाणे आमाशयांत कफ, अजिर्ण, अग्निमांद्य हीं लक्षणे

निर्माण होतात. हे दोष आमाशय, व त्यांतील उदान वायु यांचा क्षोभ निर्माण करून प्रसेक व च्छर्दि हीं लक्षणे निर्माण करतात. वेगावरोधजन्य राजयक्ष्म्यांत च्छर्दि हे लक्षण असते. विषमाशनजन्य क्षयांत प्रसेक हे लक्षण असते.

(१२) विड्भ्रंश, संशोष:-

वेगावरोधजन्य राजयक्ष्म्यांत मलावष्टंभ हे लक्षण असते. बाकी इतर तीन कारणांमुळे होणाऱ्या क्षयांत विड्भ्रंश हे लक्षण आढळते. प्रकुपित झालेल्या वाताचा परिणाम पक्वाशय व गुद हे अवयव, व त्यांवर नियंत्रण ठेवणारा अपान वायू यांवर होऊन त्यांचा क्षोभ होतो व त्यामुळे वारंवार शोचास होते.

उपद्रवाचे अवस्थेत स्रोतरोधाचा परिणाम म्हणून दोष साक्षात् ग्रहणी, पक्वाशय यांकडे येऊन त्यामार्गाने बाहेर पडू लागतात, व अपानाचा क्षोभ होऊन अतिसार हा उपद्रव निर्माण होतो. यामुळे रोम्याचा शक्तिपात फार होतो. कारण त्याचे मलबल कमी कमी होते.

कारणभेदानुरूप लक्षणभेद:-

कोणत्याहि कारणांमुळे झालेल्या राजयक्ष्म्यांत कास, स्वरभेद, अरोचक, पार्श्वशूल, शिरःशूल व ज्वर हीं सामान्य लक्षणे प्रायः असतातच; पण कारणभेदांमुळे कांहीं विशेष लक्षणेहि आढळतात.

साहसजन्य राजयक्ष्म्यांत अंसावमर्द, अंगमर्द, च्छर्दि, प्रसेक, प्रतिश्याय हीं लक्षणे नसतात. जृम्भा, उरोरुजा, वर्चोभेद कंठोर्ध्वस, शोणितकफष्ठीवन हीं विशेष लक्षणे असतात.

वेगावरोधजन्य क्षयांत प्रतिश्याय हे लक्षण असते आणि जोडीला अंगमर्द, मुहुच्छर्दि, वर्चोभेद हीं विशेष लक्षणे असतात. शुक्रक्षयजन्य क्षयरोगांत, अंसावमर्दन हे लक्षण नसून असंसंताप हे लक्षण असते व श्वास हेही लक्षण आढळते.

विषमाशनजन्य राजयक्ष्म्यांत अंगमर्द हे लक्षण नसते. उलट प्रसेक, आणि 'च्छर्दनं रुधिरस्य' हीं इतर प्रकारांत न सांपडणारीं लक्षणे या प्रकारच्या क्षयांत आढळतात.

कारणभेदात् लक्षण भेदः-

साहसजन्य	वेगावरोधजन्य	शुक्रक्षयजन्य	विषमाशनजन्य
×	प्रतिश्याय	प्रतिश्याय	प्रतिश्याय
कास	कास	कास	कास
स्वरभेद	स्वरभेद	स्वरभेद	स्वरभेद
अरोचक	अरोचक	अरोचक	अरोचक
पार्श्वशूल	पार्श्वशूल	पार्श्वशूल	पार्श्वशूल
शिरःशूल	शिरःशूल	शिरःशूल	शिरःशूल
ज्वर	ज्वर	ज्वर	ज्वर
×	अंसावमर्दन	अंससंताप	अंससंताप
×	अंगमर्द	अंगमर्द	×
×	मुहुच्छदि	×	च्छदि
वर्चोभेद	वर्चोभेद	वर्चोभेद	×
×	×	श्वास	×
×	×	×	प्रसेक
×	×	×	च्छर्दनं रुधिरस्य
जृम्भा	×	×	×
उरोरुजा	×	×	×
शोणितकफशोथन	×	×	×
कंठोध्वंस	×	×	×

६ राजयक्ष्म्याचें साध्यासाध्यत्व

लिंगेष्वल्पेष्वपि क्षीणं व्याध्यौषघबलाक्षमम् ।

वर्जयेत् साधयेदेव सर्वेष्वपि ततोऽन्यथा ॥ वा.

जो राजयक्ष्मी मनुष्य अत्यंत क्षीण झाला आहे त्याला या रोगाची लक्षणे जरी थोडी असली तरी तो अचिकित्स्य म्हणून सोडून द्यावा. कारण अशा क्षीण झालेल्या मनुष्याला व्याधीचें बल, तीव्रता व तसेंच औषधाचें बल सहन करण्याचें सामर्थ्य उरलेलें नसतें. ज्या रोग्याला व्याधीबल, व औषधबल सहन करण्याचें सामर्थ्य आहे त्याची चिकित्सा करावी. मग सर्व लक्षणे जोडीला असलीं तरी चालतील. पण व्याधी व औषधक्षम रोगी असला पाहिजे, म्हणजे तो बरा होऊ शकतो. व्याधीची तीव्रता व औषधाचें बल सहन करण्यास, औषधबल व वातुबल चांगले असावे लागतें. हें बल ज्या रोग्यांत असतें त्याला औषध देऊन

बरा करण्याची शक्यता असते. पण दोष व घातुबल क्षीण होऊन केवळ ज्याच्या शरिरांत विट्बल फक्त उरलें आहे अशा क्षीण मनुष्याला रोगाचें व त्यावर योजलेल्या औषधांचें वीर्य सहन होत नाहीं. अतएव क्षीणबली मनुष्य चिकित्सेला वर्ज्य समजावा.

महाशनं क्षीणमाणमतिसारनिपीडितम् ।

शूनमुष्कोदरं चैव यक्षिमणं परिवर्जयेत् ॥ सु. उ.

क्षयरोगी जो खातो पुष्कळ पण त्यामानानें पुष्ट होत नाहीं; उलट जो क्षीण होत चालला आहे, असा वर्ज्य करावा. कारण, अग्नि चांगला आहे पण त्याचा तीक्ष्ण पाक होत असल्यानें खावें तें फस्त होतें आहे. असें वातानुगुण पित्त आंत्रांत असेल व कफाचा क्षय झाला असेल अशा ठिकाणीं बृंहण पदार्थ क्षयरोग बरा व्हावा या कल्पनेनें पोटांत घातले असले तरी त्याचा कांहीं उपयोग होत नाही. तीक्ष्णाग्निमुळें जें खावें त्याची राखच होत असेल, सार भाग निर्माण होत नसेल तर अशा ठिकाणीं बृंहणचिकित्सा करून कांहीं उपयोग व्हावयाचा नाही जें पोटांत घालवें तें भस्मसात् होऊन जाणार. यासाठीं असा रोगी वर्ज्य करावा.

तसेंच ज्या क्षयी माणसाला अतिसार झाला आहे असा रोगीही सोडावा कारण उपद्रवाचे अवस्थेंत निर्माण झालेला अतिसार मारक ठरतो. दोषबल, घातुबल हीं क्षीण झालेलीं असतांना केवळ पुरीषबलावर क्षयरोगी जगत असतो. अशा स्थितींत अतिसारावाटें पुरीषक्षय होत गेला म्हणजे जें त्याचें विट्बल शेष आहे तेंहि संपुष्टांत येत जाणार. असा रोगी लवकरच मरण्याची शक्यता असते.

शून मुष्कोदरं :- ज्याच्या वृषणाला सूज आली आहे असा रोगी अचिकित्स्य आहे. कारण मुष्क ह्यांत शुक्रधरा कला असते. त्या कलेवर क्षय रोगाच्या दोषांचा परिणाम झाला असेल तर त्यानें अत्यंत मोठें मर्म गांठलें व सर्वांत श्रेष्ठ घातु गांठला असें आहे. यासाठीं असा रोगी बरा होऊं शकणार नाही. मुष्काला व उदराला सूज आहे असा रोगीही वर्ज्य करावा. एकाच वेळीं उदराच्या मांसधरा त्वचेखाली पाणी सांठलें आहे व त्या पाण्याचा प्रवाह उदरांत अधिक झाल्यामुळें त्याच्या दावानें मुष्काकडील द्वारे खुली झाली आहेत व त्या पाण्याला गति मुष्कांत मिळाली असा त्याचा अर्थ आहे. असा रोगी बरा होऊं शकत नाही. कारण उदरांत पाणी सांठतें, तें पूर्णावस्थेंत पोचलें असतां, वेध करून काढावें लागतें. वेधकर्मनिं केलेला व्रण भरून येणार नाही. तसेंच विरेचनावाटें पाणी काढावें म्हटलें तर क्षयी मनुष्य अशा उपद्रवावस्थेंत अविरेच्य असतो, मूलक्षयानें लवकरच तो प्राण सोडण्याची शक्यता असते.

शुक्लाक्षमन्त्रद्वेष्टारमध्वश्वासनिपीडितम् ।

कृच्छ्रेण बहुमेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम् ॥

ज्याचे नेत्र शुक्ल म्हणजे पांढरे झाले आहेत असा रोगी वर्ज्य करावा. हें लक्षण रक्तादि वर्णकृत धातुक्षयाचें- पांडुरोगाचें द्योतक आहे.

अन्नद्वेषी क्षयी मनुष्यास बृंहण करतां येत नाही म्हणून तो वर्ज्य आहे. अन्नप्रीति असेल तर पोटांत विविध तऱ्हेचे घृतमांसादि कल्प देऊन बृंहण करतां येतें पण अन्नद्वेषच असेल तर कांहींच चालणार नाही.

तसेंच ज्याला ऊर्ध्व श्वास लागला आहे असा रोगी वर्ज्य करावा. ऊर्ध्व-श्वास हा हृदयदौर्बल्य व फुफ्फुसांतील धातुनाशाची पराकाष्ठा पोंचली याचा द्योतक असतो. तो असाध्य आहे.

ज्याला कष्टानें पुष्कळ लघ्वी होते असा रोगी वर्ज्य करावा. कारण क्षयरोगाच्या दुष्टीचा परिणाम मेद, क्लेद व बस्ति यांच्यावर झाला असा याचा अर्थ आहे. ह्यांत मूत्रक्षय व धातुक्षय हीं दोनींही आहेत असा याचा अर्थ आहे. बस्ति विकृत झाला आहे त्यामुळें लघ्वीला अडतें. मेह हा क्षयांतील मोठा उपद्रव आहे. धातुक्षयजन्य मेह बरा करतां येत नाही.

ज्वरानुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियासहम् ।

उपक्रमेदात्मवन्तं दीपाग्निमकृशं नवम् ॥

ज्वराचा सारखा त्रास ज्याला नाही असा रोगी बरा करणें शक्य असतें. कारण ज्वरांत धातु क्षय होत जातो तो या रोग्यांत होत नसतो.

बलवान व क्रियासह रोगी असावा. म्हणजे ज्याचें देहबल चांगलें आहे व जो क्रिया करून घेण्यास समर्थ आहे असा रोगी असावा. अल्पक्षीण झालेले धातु लवकर बलशाली होऊं शकतात. तसेच रोगी आत्मवान पाहिजे. जितेंद्रिय असला म्हणजे पथ्यपालन, ब्रह्मचर्यपालन करूं शकतो. व यामुळें हा रोग बरा होण्यास सुलभ जाते.

दीप्ताग्नि मनुष्याची चिकित्सा करणें सोपें असते कारण त्या ठिकाणीं फक्त बृंहण करणारीं औषधें दिलीं म्हणजे भागतें. अग्निमांद्य असेल तर प्रथम अग्नि प्रदीप्त करावा लागतो व मग जोडीला बृंहण द्रव्यें द्यावीं लागतात. बृंहण द्रव्यें प्रायः गुरू असतात, तीं अग्नि मंद करतात. म्हणून अग्नि चांगला आहे असा रोगी चिकित्सेला चांगला, नवीनच रोग जडलेला रोगी असावा. म्हणजे कालकृत् बल त्याला बरें करण्यास उपयोगीं पडतें. वर्ष झालें असेल तर तीनीही कालांतून तो आलेला आहे. ऋतु काल बदलले तरी त्याचा कांहीं उपयोग संप्राप्ति बदलण्यास

झाला नाही असाच याचा अर्थ आहे. सर्वच दोष जास्त प्रमाणांत बिघडले म्हणजे कोणत्याच कालांत बरें वाटत नाही. जसजसा काल अधिक वाढेल तसतसा घातुक्षय वाढलेला असतो, संप्राप्ति पुढें पुढें चालूं असते; यासाठीं नवीनच रोगी असावा.

क्षयरोग जडला म्हणजे जास्तीत जास्त एक सहस्र दिवस रोगी जगतो. परंतु तरुण, बलवान, आत्मवान रोगी, व उपचार करणारा वैद्यही चांगला असेल तर त्यांतूनही क्षयरोगी बरा होण्याची व दीर्घ काल जगण्याची शक्यता असते.

७ चिकित्सा

१. प्रतिबंधक चिकित्सा:-

क्षय रोग ज्या ज्या कारणांनीं होतो तीं तीं कारणें लक्ष्यांत घेऊन त्यापासून अलिप्त राहिले पाहिजे, म्हणजे क्षय रोग हा मुळांत होणारच नाही. कोणकोणत्या कारणांनीं हा विकार होतो याचा यापूर्वी विचार झालाच आहे. तीं कारणें वर्ज्य केलीं पाहिजेत.

(१) साहस वर्ज्य करावें:-

आपल्या शक्तीबाहेरचें कोणतेंहि काम करूं नये. म्हणजे बलहानि होणार नाही, व राजयक्ष्माजनक दोष उत्पन्नच होणार नाहीत.

साहसं वर्जयेत् कर्म रक्षज्जीवितमात्मनः ।

जीवनं ही पुरुषं स्विष्टं कर्मणः फलमश्नुते ॥ च. नि. ६

सध्यां धांवण्याच्या पोहण्याच्या, सायकलीवर बसण्याच्या, विमान हांकण्याच्या, डोंगर चढण्याच्या शर्यती होत असतात. पण त्यांचा अभ्यास न ठेवतां कित्येक वेळां उच्चांक गाठण्याची कित्येकांना तृष्णा लागते, व मग हे लोक या रोगाला बळी पडत असतात.

(२) वेगावरोध करूं नये.

रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणवारणैः ।

अधोवात, मलमूत्रादिकांचा आलेला वेग लगेच पोंचविला पाहिजे. ही आरोग्याची व दीर्घकाल जगण्याची गुरुकिल्ली आहे. कांहीं तरी कामांत गुंतल्यामुळें वेळच्या वेळीं शौचास न जाणें, किंवा अन्य कांहीं प्रतिष्ठेच्या भावनेला बळी पडून वेगधारण केले जाते. यामुळे फाजिलें ताणें गुद, पक्काशय

आंत्र यांवर पडतो, व हीं गात्रें दुर्बल होतात. त्यांचें आरोग्य विघडूं न देणें हें आपल्या हातचें असतें. शरीरयंत्र दीर्घकालपर्यंत चालण्यास त्या शरीरांत उत्पन्न होणाऱ्या मलाचा निचरा शरीराबाहेर योग्य तऱ्हेनें व योग्य वेळीं होणें आवश्यक असतें. यासाठीं वेगाचा अवरोध कधींच करूं नये म्हणजे क्षयरोग होणार नाही व मलावष्टंभजन्य कोणतेच इतरही व्याधी होणार नाहीत.

सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरमनुपालयेत् ।

तदभावे हि भावानां सर्वाभावः शरीरिणाम् ॥

च. नि. ६

(३) शुक्रक्षय होऊं देऊं नये.

ब्रह्मचर्यपालन हें मोठें आरोग्यरक्षक व दीर्घकाल जीवन चालूं ठेवणारें आहे. ब्रह्मचर्याचा न्हास विविध तऱ्हेनें होत असतो. कामोत्तेजक चित्रें, वाङ्मय, नाटके, कादंबऱ्या यांचे वाचनानें वीर्यस्खलन होतें. सिनेमा, नाटके यांत अनेक हावभाव कामुकतेचे केले जातात व हीं पाहणें यांचा परिणाम आपल्या मनावर व आपल्या वासनांवर झाल्याखेरीज रहात नाही. स्त्रीदर्शन, स्पर्शन, श्रवण, वाचन, यामुळें रेतःस्राव होतो. यासाठीं या सर्व गोष्टी वर्ज्य केल्या पाहिजेत, व या विषयांचें सेवन कोणीं करावें, कोणीं करूं नये याचें शिक्षण समाजाला मिळालें पाहिजे म्हणजे क्षय रोगासारख्या अनेक महान् व्याधींपासून समाजाचें रक्षण होईल.

पुष्कळ तरुणांना स्वप्नांत वीर्यस्खलन होत असतें. याला स्वप्नावस्था असें म्हटलें जातें. आहार, विहार, मनाचें स्वास्थ्य व वेगावरोध यांवर स्वप्नावस्था होणें वा न होणें ही गोष्ट अवलंबून असते. दही, गूळ, साखर, उडीद, पावटे असे शुक्रल पदार्थ अधिक खाल्ले तर त्यापासून शुक्रविरचन होतें. मलमूत्रांचा वेग आला आहे अशा वेळीं निद्रिस्त राहिल्यानें त्या मलमूत्रांचा दाब या दोहोंमध्ये असलेल्या शुक्राशयावर पडतो व याच वेळीं दोषज स्वप्न पडतें, व त्यांत वीर्य-स्खलन झालेलें असतें.

कित्येक तरुणांना मुद्दाम मुष्टिमैथुन करून वीर्यपतन करून घेण्याची पाणेरंडी व आत्मघातकी संवय लागलेली असते. ती त्यांची संवय त्यांना नीट समजाऊन सांगून दूर केली पाहिजे म्हणजे त्यांच्या शरीराचा नाश टळेल.

कित्येक लोक तर अति स्त्रीसंग करून आपल्या देहाचा न्हास करून घेत असतात. यासाठीं ब्रह्मचर्यपालनाचे नियम समाजाला, त्यांतील तरुण वर्गाला समजावून दिले तर भावी पिढी क्षयरोगी होणार नाही. क्षयरोग होऊं न देण्यास व शाला असता ती बरी होण्यास ब्रह्मचर्यपालनाची अत्यंत जरूरी आहे.

आपल्या वीर्यांत मोठें सामर्थ्य असतें. रोजच्या रोज असंख्य धातुघटक काम करून मरत असतात व त्यांची जागा दुसरे नवे अधिक जोमाचे घटक घेत असतात. हे नवीन घटक उत्पन्न होण्यासाठीं या वीर्याची जरूरी आहे. त्याशिवाय जनन कार्य होणार नाही. स्वतः निरोगी व दीर्घायुषी राहण्यास या शुक्राची आवश्यकता आहे. या शुक्रावर वृद्धीचे व्यापार ज्ञान व आत्मोन्नती अवलंबून असतात. शुक्रक्षयानें सर्व शरीर दुर्बल होतें, व कोणत्याच इंद्रियांत जोर रहात नाही. यामुळें वाटेल ती रोगबीजें आपला प्रभाव दाखविणें शक्य असतें. यासाठीं शरिराचे जे अत्यंत सारभूत व श्रेष्ठ द्रव्य शुक्र त्याचें पालन केलें पाहिजे. म्हणजे क्षय रोगाची उत्पत्तीच होणार नाही.

आहारस्य परं धामं शुक्रं तद्रक्ष्यमात्मनः ।

क्षयो ह्यस्य बहून् रोगान्मरणं वा नियच्छति ॥ च. नि.

(४) विधिपूर्वक अन्नसेवन:-

प्रत्येक मनुष्य सकाळीं उठल्यापासून रात्रीं झोपेपर्यंत पोटासाठीं खटपट करीत असतो. पण या पोटांत कोणते अन्न, किती प्रमाणांत, कोणत्या वेळीं व कसें घातलें पाहिजे याची शास्त्रीय माहिती विचारांत घेऊन त्याप्रमाणें अन्नसेवन करणें हें त्याला फारसें अवगत नसतें. या त्याच्या अज्ञानामुळें व आळसामुळें ज्या अनेक व्याधी होतात त्यांपैकीं क्षय रोग हा एक मोठा व्याधी आहे. कधीं सकाळीं, कधीं दुपारीं, कधीं मध्यरात्रीं जेवावयाचें, कधीं जेवावयाचेंच नाही अशा खाण्यापिण्यांतील अनियमितपणामुळें म्हणजे विषमाशनामुळें क्षयरोग होत असल्यामुळें तो टाळावयाचा असेल तर माणसानें आपली जेवणाची जी वेळ आहे त्यावेळींच जेवलें पाहिजे. म्हणजे आंतड्यालाही एक प्रकारची नियमितपणाची संवय लागते. अकरा वाजतां जेवावयाचा परिपाठ असेल तर अकरा वाजतां नेमकी भूक लागते. त्यावेळीं पचन करण्यास आमालाशयस्थ वात, पित्त, कफ तयार असतात. ते पचनासाठीं अन्न यावें म्हणून वाटच बघत असतात. अशा वेळीं अन्न जर घातलें नाही तर त्यांची निराशा होते, ते कमकुवत होतात. आमाशयही अवल होतो. ते ज्या वेळीं अनुपस्थित असतात अशा वेळीं अन्न पोटांत घातलें तर त्या अन्नाचें स्वागत करणार कोण ? त्याला दीर्घ काळ तिष्ठत राहावें लागतें. मग त्यापासून अन्न आंवते, सडतें, नासतें. अनेक विकार निर्माण करितें. त्या दुष्ट अन्नाचा परिणाम त्या आशयावरच झाल्याखेरीज रहात नाही. त्याचे धातु विस्कळित होतात. त्याचें क्रियासामर्थ्यहि नष्ट होतें व त्यामुळेंच राज्यक्षमाजनक दोषांची शरिरांत पैदास होत असते. यासाठीं राज्यक्षमा टाळावयाचा असेल तर शास्त्रोक्त विधिपूर्वक अन्न सेवन करणें अत्यावश्यक आहे.

हिताशीस्यान्मिताशीस्यात्कालभोजी जितेन्द्रियः ।

पश्यन् रोगान् बहून् कष्टान् बुद्धिमान् विषमाशनात् ॥ च. नि.

(५) क्षयरोगाचा संपर्क टाळणे:-

क्षय रोगाचा प्रसार उपसर्गानें होत असतो. क्षयरोग्याचा संबंध आला कीं, क्षय रोग जडतो. यासाठीं क्षयी रोग्यापासून दूर राहिले तर क्षय रोगच होणार नाही. क्षयरोग्याच्या खोकल्यांतून श्वासावाटे क्षयरोग होत असतो. यास्तव ज्या ठिकाणीं क्षयी रोग्याचे श्वासोश्वास चालू आहेत त्या स्थानापासून दूर राहिले पाहिजे. खोकल्यांतून पडलेला क्षयी रुग्णाचा कफ वाळतो, व तो मातीशीं मिश्र झालेला असतो. तो धूळीकणांबरोबर हवेंत वावरतो व श्वासाबरोबर नाकातोंडांत, घशांत जातो व तेथें आपल्या वास्तव्याला प्रारंभ करतो. यासाठीं स्वच्छ मोकळ्या हवेंत राहण्याचा परिपाठ ठेवला तर क्षयरोग होणार नाही. कफ-प्रधान दोषांचा नाश सूर्य किरणांनीं होत असतो. यासाठीं सर्व कपडे उन्हांत तापवावेत म्हणजे क्षयरोग्याचा संपर्क वाधणार नाही. भरपूर मोकळी हवा, सूर्य-प्रकाश यामुळे क्षयरोगाचा प्रतिबंध होत असतो. यासाठीं, हवा, पाणी, अन्न, वस्त्र, कोणत्याही स्वरूपानें क्षयरोग्याचा संबंध येऊं न दिला तर क्षयरोग जडणार नाही.

दीर्घकाल मुदतीचे ज्वर, विषमज्वर, देवी, गोंवर, डांग्याखोकला, कास, प्रतिश्याय, अग्निमांद्य, अतिसार, अशा घातु क्षीण करणाऱ्या व्याधींतूनच राजयक्ष्मा आपलें डोकें वर काढत असतो. यासाठीं हे व्याधी पूर्ण बरे होऊन शरीरसामर्थ्य पूर्ववत् येईपर्यंत चिकित्सा चालू ठेवणें अगत्याचें असतें. त्यांची चिकित्सा मध्येच सोडली तर विकृत अवयव पूर्ववत् कार्यक्षम झालेले नसतात, व त्यामुळे या रोगास प्रारंभ होतो. यासाठीं हे व्याधी पूर्ण बरे होईपर्यंत रोग्यानें चिकित्सा घेणें, व वैद्यानें चिकित्सा करणें क्षयरोग प्रतिबंधाच्या दृष्टीनें आवश्यक असतें. कित्येक स्त्रिया वाळंत झाल्यानंतर लवकरच घरांतील कामधंदे कहां लागतात. त्यांच्या अंगांत पूर्ववत् सामर्थ्य आलें आहे किंवा नाही याचा त्या विचारच करीत नाहीत. त्यामुळे त्या विद्याच्या क्षयरोगाच्या तावडींत सांपडतात.

क्षयरोग हा घातुक्षीणतेनें होत असतो. त्यासाठीं सकस व भरपूर अन्नाचा पुरवठा होणें आवश्यक असतें. असें पोषक अन्न मिळालें नाही तर क्षयरोग होतो.

पोषक अन्न, भरपूर मोकळी व स्वच्छ हवा, ब्रह्मचर्यपालन, शरिराचें सामर्थ्य कोणत्याहि तऱ्हेनें खालावू द्यावयाचें नाही अशी वागणूक व कोणत्याहि दीर्घ व क्षीणता निर्माण करणाऱ्या व्याधीची संपूर्ण चिकित्सा केली जाणें या गोष्टी आपल्या देशांत शरीररक्षे-सिध्दांतानुसारच घेण्यात येऊन होऊ शकते.

(२) आहार चिकित्सा :-

क्षयी रोग्याचें गेलेलें बल येण्यासाठीं, व क्षीण झालेला देह परत बलवान व पुष्ट होण्यासाठीं त्याला द्यावयाचा आहार पौष्टिक असा असला पाहिजे. बृंहण करणारीं द्रव्यें प्रायः पचण्यास जड असतात. त्यामुळें जाठराग्नि मंद होण्याची भीति असते यासाठीं त्याबरोबर अग्निदीपक द्रव्यें योजावीं लागतात. रोगी नीट आहार घेत असेल तर त्याला आग्रह करून बळजबरीनें अन्न घालण्याची जरूरी नाही. कदाचित् त्याला तें अन्न आवडलें नाहीं तर तें पोटांत घालूनही अंगीं लागण्याची शक्यता नसते.

क्षयी माणसाला नेहमीचें जेवण देण्यास हरकत नाही. शिवाय त्यांत विविध प्राण्यांच्या मांसापासून केलेले पदार्थ व निरनिराळीं औषधी द्रव्यें घालून सिद्ध केलेलीं घृतें विशेषतः असावीत.

(१) धान्ये:-

भात, गहू, मूग यांचे पदार्थ क्षयी माणसानें खाण्यास हरकत नाही. मात्र हीं धान्यें, एक वर्षाचीं जुनीं असावीत. नव धान्यांपासून अग्नि मंद होतो व कफ वाढण्याची भीति असते.

(२) मांस:-

क्षयी माणसास निरनिराळ्या चतुष्पाद प्राण्यांचीं व पक्ष्यांचीं मांसें खावयास देणें हितकर असतें. त्यांत मोर, कावळा, घुबड, गिधाड, भास, हे पक्षीं विशेष चांगलें. मयूरमांस विषनाशक, क्षयरोगघ्न, शुक्रल, वृष्य व रसायन असतें. तें क्षयी माणसास द्यावें. वाकीचे पक्षी प्रतुद, आणि विष्किर आहेत. हा त्यांचा स्वभाव लक्षांत घेऊन योजना करावयाची असते.

शेळीचें मांस क्षयरोगनाशक आहे. या मांसाचा रस क्षयी माणसास सर्वदा पथ्यकर असतो. गाढव, उंट, हत्ती, घोडा, रेडा यांचीं मांसें शरीर पुष्ट करणारीं आहेत. त्यांचाही क्षयी माणसानें आहारांत अग्निबल पाहून उपयोग करण्यास हरकत नाही. सर्पमांस व गंडूपद (दानवी) ही क्षयरोगघ्न आहेत. त्यांचाही क्षयरोग्याच्या आहारांत समावेश करण्यास हरकत नाही.

वाघ, सिंह, मांजर, कोल्हा, मुंगूस या प्राण्यांचीं मांसें क्षयी माणसाला विशेष हितप्रद असतात.

मांसभक्ष्यक प्राण्यांचीं मांसें विशेष बृंहण करतात. कारण या प्राण्यांनीं एकदां आपल्या देहपुष्टीसाठीं अन्य प्राण्यांच्या मांसाचा आहार घेतलेला असतो.

तो त्यांच्या जाठराग्नीकडून व घात्वग्नीकडून पचून त्यांना त्यांच्या मांस घातूचें स्वरूप आलेलें असते.

असें पूर्वपाचित मांस, पचण्यास व शरीर मांसाची वृद्धि करण्यास सुलभ असतें. यासाठीं मांसभक्षक प्राण्यांचीं मांसें देणें अधिक श्रेयस्कर असतें.

कव्यादांप्रमाणें प्रसह-मांसें हींही आहेत. वाघ, सिंह, हे कव्याद म्हणजे मांस-भक्षक प्राणी आहेतच. त्यामुळें त्यांचे शरीर मांसल व मांसवर्धक आहेच. शिवाय यांचा स्वभाव वळेंच हिंसा करावयाचा आहे. वळजवरीनें ते दुसऱ्यावर हल्ला चढवून-अन्य प्राण्यांचा घात करून क्रूरतेनें भक्ष्य मिळवत असतात. हा त्यांचा स्वभावही त्यांच्या मांसांत उतरतो. हीं प्राण्यांचीं मांसें मांसवर्धक आहेतच. शिवाय हीं स्रोतसांत जाऊन बसलेला कफ वळेंच काढून टाकून स्रोतसांचे मार्ग मोकळे शुद्ध करतात, त्यामुळें रसवहनाला निरोव येत नाही. व त्यामुळें शरीरही पुष्ट होते. राजयक्ष्म्याची संप्राप्ती हीं मांसें दूर करतात.

प्रसह प्राण्यांच्या मांसांचे गुण वाग्भटाचार्यानीं पुढीलप्रमाणें दिले आहेत.

औष्ण्यात् प्रमाथिभावाच्च स्रोतोभ्यश्च्यावयन्ति ते ।

कफं शुद्धैश्च तैः पुष्टिं कुर्यात् सम्यग् बहन् रसः ॥ वा. चि. ३।१५६

मांस खाऊं घालण्याचा प्रकार:-

वरील वर्णन केलेलीं प्राण्यांचीं मांसें, क्षयरोगघ्न व शरीर वृंहण करणारी आहेत. तरी परंतु तीं कित्येक रोग्यांना आवडत नाहीत. नकोशीं वाटतात. यासाठीं तीं त्याला न समजतील अशा (जुगुप्सित) पद्धतीनें द्यावीं लागतात. नाहीतर ती त्याला समजलीं, व त्यांची त्याला किळस आली तर, त्याला मळमळ, हल्लास ओकारी, अरुचि हीं लक्षणे सुखें होतील, व त्यांचें बल, ओज वाढण्याचें वाजूला राहून, त्याचा उलट क्षयच होत जाईल.

रोगी शाकाहारी असेल तर हा मोठा प्रश्न पुढें येतो, यासाठीं त्याला न समजतील अशा युक्तीनें तीं त्याच्या पोटांत गेलीं पाहिजेत. -

रोगी मांसाहारी असेल तर पुष्कळ सोपें असतें. त्याला जें मांस प्रिय असतें त्या त्या प्राण्याचे सदृश मांसाचे नांवाखालीं अन्य प्राण्यांचें मांस त्याला देतां येतें. उदाहरणार्थ तित्तिर पक्ष्याचें मांस आणलें आहे असें सांगून त्याला काकमांस द्यावें. वर्म नांवाचा सर्पाकार दीर्घ मांसा असतो. तो वर्म मांसा आज आणला आहे असें सांगून त्याला सर्प मांस द्यावें. आकृति, रूचि, रस, गंध, स्पर्श ज्याशीं जुळती आहेत असे पाहून या युक्तीचा अवलंब करावा लागतो. अशा रीतीने क्षयरोगांत

मांसघातूच्या क्षयामुळे जें कृशत्व आलेलें असतें तें दूर करण्यास मांसासारखे दुसरें द्रव्य नाही. तें देऊन क्षयरोग घरा करतां येतो. यासाठीं क्षयी रोग्याला मांसाहारी करणें त्याचा रोग दूर करण्याचे दृष्टीनें आवश्यक असतें.

मांस आणून ते कुटून शिजवून त्याचा खिमा “वेसवार” करून त्यांत पिंपळी, सुंठ, घने, जिरे, हिंग, लसूण, आलें, सेंधव, डाळिंबाचा रस असा मसाला घालून तुपाची फोडणी देऊन खावयास दिलें जातें; किंवा मांस शिजवून त्याचा क्वाथ— मांसरस तुपाची फोडणी व वरील मसाल्याचे पदार्थ घालून तयार करून दिला जातो. भात, गहू यांची रोगाच्या आवडीचीं विविध पक्वान्ने, मांस असे विविध, व चित्रविचित्र पदार्थ तयार करून घालणाऱ्या कुशल सूपशास्त्रज्ञाची क्षयरोग घरा करण्याच्या दृष्टीनें जरूरी असते. त्यामुळे रोगी ते पदार्थ आवडीनें खातो; व त्याचें शरीर पुष्ट होऊन क्षयरोग निवारण होण्यास मदत होते.

राजयक्ष्म्यांत शेळीचा उपयोग:-

शेळीचें दूध, तूप, लोणी, रक्त, मांस हे सर्व पदार्थ क्षयरोगनाशक आहेत. शेळी या प्राण्याला क्षयरोगाची बाधा होत नाही. उलट या प्राण्याच्या सहवासानें माणसाला झालेला क्षयरोग मात्र बरा होतो.

अजाशकृन्मूत्रपयोघृतासृक्

मांसालयानि प्रतिसेवमानः ।

स्नानादिनानाविधिना जहाति

मासादशेषं नियमेन शोषम् ॥ सुश्रुत संहिता उ. ४१

शेळीचें मूत्र, दूध, तूप, रक्त, मांस, शेळीचें गृह या सर्वांचा यथासंभव स्नानपान—निवासादिकांमाठीं उपयोग केला असतां एका महिन्यांत क्षयरोग संपूर्णपणें घरा होतो. अशा रीतीनें शेळी हा प्राणी क्षयरोग निवारण्यास उपकारक आहे.

(३) घृत:-

स्नेहन करणाऱ्या सर्व स्निग्ध द्रव्यांत जें सर्वश्रेष्ठ द्रव्य तूप त्याचा क्षयरोग्यानें पुष्कळ प्रमाणांत आहारांत उपयोग केला पाहिजे. तूप हें स्निग्ध, घातुवर्धक, आयुष्यवर्धक, ओजवर्धक व क्षयरोगनाशक असें श्रेष्ठतम द्रव्य आहे. हें प्राणिजन्य द्रव्य असल्यानें इतर वनस्पतिजन्य तेलपेक्षां शरिराशीं लवकर सात्त्य होऊं शकतें. प्राणिजन्य मज्जा, वसादि स्नेह द्रव्यें तुपाप्रमाणेंच स्निग्ध, पौष्टिक व वातनाशक आहेत. Public Domain Collection, Haridwar

तुपाचें तसें नाही. तूप हें अल्प अग्नि असतांनाही दिलें तरी तें सहज पचून शरीरांत शोषलें जातें व शरीरभावास सुलभतेनें जाऊं शकतें. इतर स्नेहांना विलंब लागतो व तुपाच्या योग्यतेचे ते होऊंच शकत नाहीत. इतर स्नेह अग्निमांद्य निर्माण करतात पण घृत अग्नि प्रदीप्त करतें. तें ओजोसमान द्रव्य आहे, राजयक्ष्मी माणसांत ओज कमी निर्माण होतें, मलच देहांत अधिक निर्माण होतात. अशा वेळीं अत्यंत सार द्रव्यें देणें आवश्यक असतें. दुधावर अग्निसंस्कार करून त्यांत पाचक द्रव्य तक्र घालून दुधाचें दही होतें. दह्यावर मंथनानें संस्कार होतो व त्याचें लोणी बनतें. या सार द्रव्यावर अग्निसंस्कार करून त्याचें घृत बनत असते, म्हणून तें अत्यंत सारतम द्रव्य होतें. अग्निसंस्कारानें कित्येक वेळां द्रव्यें गुरु होतात, अग्निमांद्य निर्माण करतात; पण तूप त्याचे उलट आहे. तूप हें अग्नि प्रदीप्त राखतें. राजयक्ष्म्यांत ओज कमी निर्माण होतें, तसेंच धातूपासून धातू उत्पन्न होण्याची क्रिया कमी कमी होत जाते. त्यामुळें ओजोत्पत्तिही कमी होते. तुपापासून शरीरधातूचें जनन कार्य समृद्ध होण्यास मदत मिळते. धातूची उत्पत्ति ज्या शरीरकला करतात त्या क्षयरोगांत थकून जातात. त्यांचेकडे धातूत्पादनासाठीं लागणारें साहित्य असतें, पण स्वतःमध्येच त्या द्रव्यांचें रूपांतर करण्याचें सामर्थ्य नसतें. धातूत्पादक कलांना लागणारें हें जननसामर्थ्य तुपापासून लाभतें. तूप हें शुक्रधातुवर्धक आहे. त्यांत ज्या स्थानचें किंवा ज्या धातूतील जननसामर्थ्य क्षीण झालें असेल त्या धातूसमान द्रव्यांचा घृतावर संस्कार करून घृतांची शक्ति वाढविली जाते, व यामुळें त्या त्या धातूतील धातुवर्धनाचें कार्य तुपाकडून करून घेतलें जातें. यासाठीं तूप संस्कृत अथवा सिद्ध करून त्या त्या अवस्थेनुसार राजयक्ष्म्यांत वापरलें जातें.

सिद्ध घृत करतांना जीं जीं औषधें वापरलीं जातात त्या त्या औषधांच्या गुणांचे परिणाम घृतावर होतात. घृत स्वतः स्निग्ध, गुरु, मंदादि गुणांचें आहेच. शिवाय त्याबरोबर आलेल्या द्रव्यांचे गुणही तें आपल्याबरोबर घेतें. त्यामुळें शरीरधातूचा नाश न होतां त्या त्या क्रिया त्या सिद्ध घृताकडून करून घेतात.

राजयक्ष्म्यांत प्रथम वातप्रकोप असतो, व त्याच्यामुळें कफपित्ताचा प्रकोप होतो. वातशमनाबरोबर कफपित्ताचेंही शमन, संस्कार केलेलें घृतच करूं शकतें. दोषांचा रोध दूर करण्याच्या क्रियेतही शक्तिक्षय होईल. शोघन क्रियेतही होईल. अशा सर्व अवस्थेत धातुक्षय व षलहानि होऊं न देतां, त्या क्रिया तुपाकडून करून घेतां येतात. यासाठीं राजयक्ष्म्याच्या सर्व अवस्थेत प्रायः घृतकल्पच श्रेष्ठ असतात. घृत हें रसायन आहे. रसापासून शुक्रापर्यंत सर्व धातूवर, ओजावर कार्य करण्याची त्याची योग्यता आहे.

अवस्थेनुरूप विविध घृतकल्पः-

(१) जीवन्त्यादि घृतः-

राजयक्ष्म्याच्या अकराही लक्षणांचा समुदाय नाश करणारें आहे. यांत वातुबलवर्धक, कास, श्वास, पार्श्वशूलादि सर्व लक्षणे कमीं करणारीं द्रव्यें घातलेलीं आहेत.

(२) बलाघृतः- (वा. चि.)

दशमूलाचा काढा, दूध, मांसरस, यांत बलाकल्क घालून हें तूप सिद्ध केलेलें असतें. स्रोतरोध दूर करून मांसघातूची पुष्टी करण्यास उपयोगी पडतें. तें मधुर बल, ओजवर्धक, उरःक्षत भरून आणणारें आहे.

(३) पट्टपलघृतः- (वाग्भट चिकित्सा)

राजयक्ष्म्यांत पचनमार्गापासून प्रारंभ झाला असतां किंवा पचनावयवांचीं लक्षणे अधिक झाली असतां हें वापरावयाचें असतें. ग्रहणीमधील स्रोतरोध दूर होऊन (रसबह स्रोतसांचा मार्ग यानें खुला होतो.) आहाररस घातूंना मिळू लागतो. आतड्यांचा अशक्तपणा, पोटांत ग्रंथी लागणें, उदर, प्लीहावृद्धि, अग्नि-मांद्य, अतिसार, ग्रहणी, व त्याबरोबर श्वास, ज्वरादि लक्षणे असतां तींही कमी होतात. अन्नपानविविधत्यागजन्य राजयक्ष्म्यांत याचा उपयोग करावयाचा असतो.

(४) अश्वगंधा घृतः- (वा. चि.)

व्यवायजन्य राजयक्ष्म्यांत या घृताचा उपयोग करावयाचा असतो.

(५) मांससर्पिः-

साहसिक राजयक्ष्म्यांत, किंवा अतिव्यायाम याचा परिणाम म्हणून उरःस्थान अवल झालें असतां मांससर्पिचा उपयोग करावयाचा. कासश्वासादि सर्व ऊर्ध्वगामी राजयक्ष्म्याचीं लक्षणे यानें कमी होतात. फुफुसें, श्वासनलिका, हृदय, कंठ या कफस्थानांना बलप्राप्ति होते.

(६) मद्यपानः-

पिब्वेच्च सुतरां मद्यं जीर्णं स्रोतोविशोदनम् ।

मद्यं तैक्ष्ण्योष्ण्यवैशद्यसूक्ष्मत्वात्स्रोतसां मुखम् ।

प्रमथ्य विवृणोत्याशु तन्मोक्षात्सप्तघातवः ।

CC-0. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar
पुन्यति धातुपाषाण शोधर शोधः प्रशाम्यति ॥ च. चि. ८

क्षयरोग बरा करण्यास मद्य अत्यंत उपकारक आहे नुसत्या मांसांनं किंवा घृतानं क्षयरोगाचें निवारण होणार नाही. मांसकल्प, घृतकल्प हे स्थूल कल्प आहेत. त्यांच्यांत घातुवर्धनाची योग्यता खास आहे. पण क्षयांत जो स्रोतरोध असतो तो दूर करण्याच्या दृष्टीनें हे कल्प कमकुवतच ठरतात. जीर्ण मद्य हें तीक्ष्ण, उष्ण, व्याधि, विकाशि सूक्ष्म अशा गुणांचें असतें. त्यामुळें सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतसांत सुलभतेनें गमन करून, त्या सूक्ष्म स्रोतसांचे मार्ग तें खुले अथवा मोकळे करते. स्रोतरोध दूर करणाऱ्या द्रव्यांत मद्य हें अग्रगण्य आहे. स्रोतसांचे मार्ग मोकळे झाले म्हणजे मांस, तूप यासारखे पौष्टिक पदार्थ त्या त्या घातूपर्यंत पोचण्यास, व घातूशीं एकजीव, आत्मसात होण्यास अवसर सांपडतो. घातूंत प्रवेश मिळू शकेल असे सूक्ष्मत्व अजाला देण्याचें कार्य मद्यानें घडतें. जे पदार्थ सूक्ष्मसूक्ष्मतम होऊं शकत नाहीत, त्यांचें विद्रावण, विभजन, पचन करून त्यांना पुढील पुढील घातुसदृशरूप देऊन शरीर-सात्म्य भावाला नेण्याचें कार्य मद्याचें आहे. यामुळें “अश्नतोऽपि बलक्षयः” । ही अवस्था राहात नाही मांसादि पौष्टिक आहार अंगीं लागतो. शरीर पुष्ट होतें, बल वाढतें, ओज वाढतें. असे अनेक उपयुक्त गुण मद्याचे आहेत. त्यांचा उपयोग क्षयरोगांत करून घ्यावा लागतो.

दोषांच्या आधिक्यानुसार विविध तऱ्हेचीं जुनीं झालेलीं औषधी मद्यें वापरावयाचीं असतात.

माध्वीक, माद्वीक, वारुणी, वारुणी मंड, सीधु, आसव, अरिष्ट हे मद्यकल्प राजयक्ष्म्यांत मांस खाऊन त्यावर अनुपानार्थ वापरले जातात.

३. राजयक्ष्म्यांतील औषधी चिकित्सा :—

क्षयरोग बरा करण्यासाठीं रोग्याच्या अवस्था-भेदानुरूप निरनिराळीं औषधीं द्रव्यें वापरलीं जातात. सुवर्ण, अभ्रक, सौविक, प्रवाल हीं त्यांत मुख्य आहेत.

सुवर्ण कल्प.

पूर्व-वैद्यांचा राजयक्ष्मा बरा करण्याचा खात्रीलायक उपाय म्हणजे सुवर्ण हा होय. सुवर्ण हें सर्व घातूंत श्रेष्ठ आहे. तें मधुर, मधुर विपाकी, स्निग्ध, शीत, गुरु, चत्य, वृष्य व रसायन आहे. क्षयरोग्याच्या पाकप्रणालींत सारांश हा कमी प्रमाणांत व किट्टांश जास्त प्रमाणांत निर्माण होत असतो. त्यामुळें घातूचें सारत्त्व कमी झालेले असते. अशा वेळी घातुसारत्त्व प्रस्थापित करणारे व आजवर्धक द्रव्य

म्हणजे सुवर्ण हें आहे. राजयक्ष्माकर दोषविषाचा परिणाम शरीरधातूपाकप्रणालीवर व ओजाच्या दश गुणांवर विपरीत होत असतो. अशा वेळीं ओजवृद्धी करणारें व जीवन सत्र चालू ठेवणारें एकमेव व सर्वश्रेष्ठ रसायन म्हणजे सुवर्ण हेंच आहे.

परंतु तें खनिज आहे. मानवी अग्नीला लवकर व सहजासहजीं न पचणारें आहे. तें सहज पचनीं पडावें, शरीरधातूस शल्यरूप न होतां तें आत्मसात् व्हावें यासाठीं त्याला सूक्ष्म-परम सूक्ष्म केलें जातें. पारा, गंधकाच्या सहाय्यानें त्याचें भस्म केलें जातें. त्याला असें सूक्ष्मत्व आल्यावर त्याचा वापर केला जातो. सुवर्णाचे भस्म, पर्पटो कल्प, सिंदूर कल्प, पोटली कल्प, व इतर संयुक्त कल्प बनविले जातात व त्यांचा अवस्थेनुरूप क्षय रोगांत उपयोग करावयाचा असतो.

(१) सुवर्णभस्मः राजयक्ष्म्याच्या कोणत्याहि अवस्थेंत हें उपयोगी पडतें. पण अत्यंत बलक्षय, मांसक्षय, उरःक्षत, महाश्वास, अशी पराकाष्ठेला अवस्था पोचली असतां तें तरी काय करणार? या रोगांत सुवर्णभस्म अत्यंत सूक्ष्म प्रमाणांत वापरावयाचें असतें. एक गुंज सुवर्ण भस्म घेऊन त्यांत पांचशें गुंजा साखर मिश्र करून खलून ठेवावें व या मिश्रणांतोळ २ ते ५ गुंजा सकाळीं व सायंकाळीं द्यावें. असें अत्यंत सूक्ष्म प्रमाणांत सुवर्णभस्म देण्यास प्रारंभ करावा. त्यापासून अपाय होत नाहीना हें पाहून मग तें तसेंच तीन महिने चालू ठेवावें किंवा क्रमाक्रमानें त्याची मात्रा, अपाय होत नसेल तर वाढवावी. लघ्वीची आग होणें, ज्वरवेग अधिक होणें, तोंड येणें, उलट्या, जुलाब सुरू होणें व सर्वांगावर बारीक बारीक फोड उठून कातडीं जाऊं लागणें हीं सुवर्णभस्म पचनीं न पडल्याचीं लक्षणे आहेत. कित्येक रोग्यांत सुवर्णभस्मानें स्वप्नावस्था होण्याचा अति त्रास होऊं लागतो. अशीं त्रासदायक लक्षणे होत नाहीत असें पाहून सुवर्णभस्म सूक्ष्म प्रमाणांत देण्यास प्रारंभ करावा. रोज संध्याकाळीं बारीक ज्वर येणें, शक्ती क्षीण होत जाणें, वारंवार कोरडा खोकला, हातापायाची आग होणें, हीं लक्षणे प्रारंभीं असतां सुवर्ण भस्माचा चांगला उपयोग होतो, व त्यामुळे पुढली आपत्ति टळते. सुवर्णभस्म अशा वेळीं अत्यंत अल्प मात्रेंत सकाळीं व सायंकाळीं अशा दोन रसायनकालीं वावाडिंगाचें चूर्ण चार गुंजा व तूप व मध याबरोबर द्यावयाचें. यानें बहुतेक क्षयरोग व त्याची अनुषंगिक ज्वरादि सर्व लक्षणे क्रमाक्रमानें कमी कमी होत जातात. सामान्यतः लक्षणे कमी होण्याचें दिस लागण्यास एक महिना तरी लागतो. हीच चिकित्सा पुढे वष दोन वष सतत चालू ठेवावी.

(२) सुवर्णपर्पटी :- (पारा, गंधक, सुवर्ण यांची पर्पटी)

राजयक्ष्म्यांत सुवर्णपर्पटी हा एक उत्कृष्ट कल्प आहे. विशेषतः याचा उपयोग, लघ्वंत्र, ग्रहणी, पक्वाशय या पचनमार्गाच्या क्षय-लक्षणांत केला जातो. आंत्र व पक्वाशयाचें कार्य, रस व मल कांहीं कांहीं काळ घरून ठेवणें हें असतें. रसाचें ग्रहणीकडून शोषण होण्यास व मलाचें अवष्टंभन-देहधारण हें कार्य होण्यास याची आवश्यकता असते. त्यांपैकी कोणतेही एक किंवा दोन्हीही कार्ये बिघडलीं असतां सुवर्णपर्पटी वापरावयाची असते. ग्राहकत्व व अवष्टंभन हें कार्य क्षीण झाल्यामुळें रोग्याला मोठमोठे जुलाव होतात. रोगी अत्यंत क्षीण, दुर्बल, कुश बनतो. क्षयरोगाच्या अशा अवस्थेंत सुवर्णपर्पटी हें एक उत्कृष्ट औषध आहे. अन्नपानविधित्याग व वेगावरोध यामुळें सुख झालेला अनुलोम क्षय यांत सुवर्णपर्पटी उपयोगी पडतें.

गर्भरक्षण व त्यानंतर प्रसूती यांची जबाबदारी देहावर पडल्यामुळें कित्येक स्त्रियांना क्षय जडतो. बाळंतपणानंतर, बारीक ताप, भूक न लागणें. पोटांत दुखणें, अशक्तपणा, अरुचि, अतिसार, हातापायावर सूज, पांडुत्व व मांसबल-क्षीणत्व हीं लक्षणे झाली असतां सुवर्णपर्पटी देण्यास प्रारंभ करावा. कित्येक रुग्णांत अशा स्थितींत सुवर्णपर्पटी हें दिव्य औषध ठरतें पर्पटी चालूं केली असतां रोग्याचा आहार केवळ दुग्ध हाच ठेवावा. म्हणजे अधिक चांगला फायदा होतो.

ज्वर, कास, हातापायांच्या तळव्याची आग, तहान, लघवीची आग, शोचाची आग, अशीं पित्तप्रधान लक्षणे असतां दुग्धाहारावर रोग्यास ठेवणें जास्त चांगलें असतें. याचेच उलट पोटांत जाडच, अरुचि, अग्निमांद्य, अतिसार, पोट फुगणें, अशी कफप्रधान लक्षणे असतां सुवर्णपर्पटी देत असतां रोग्यास ताक हा आहार ठेवावा. दूध चांगलें खरपूस तापवून एका मडक्याला आंतून पंचकोल-चूर्ण लेपाटावें, व त्यांत तें दूध विरजावें व दुसरे दिवशीं पाव भाग पाणी घालून लोणी निघेपर्यंत खूप घुसळावें. लोण्यासकट तें स्निग्ध तक्र रोग्याला आहार म्हणून द्यावें. हा क्रम सतत महिनाभर तरी चालूं ठेवावा. सात आठ दिवसांत रोग्याच्या प्रकृतींत सुधारणा बहुधा आढळून येते. या तक्रप्रयोगानें, रोग्याला चांगली भूक लागते, पचन सुधारतें, जुलाव कमी कमी होऊं लागतात, पांडुत्व सूज कमी कमी होतात, व हुषारी येते असाच क्रम पुढें दोन चार महिने चालूं ठेवावा म्हणजे प्रकृती परत ढासळावयाची भीति नसते.

रोग्याला नुसत्या दुधावर ठेवावयाचें असल्यास तें महिना दीड महिना तरी ठेवावें लागतें, व अशी पर्पटी देत असतां पचन सुधारतें. ह्याच, रसरस हीं

सावंदेहिक लक्षणें कमी कमी होऊं लागतात. पांडुत्व, कृशत्व, हीं लक्षणेही नाहीशी होतात. पुढें तशींच पर्पटी चालू ठेऊन रोग्याला दूध, भात हें पथ्यास द्यावें. याप्रमाणें तीन चार महिने हा क्रम पुढें चालू ठेवावा.

सुवर्णपर्पटी व दुग्धाहार, किंवा तक्राहार यामुळें पचन मार्गाची स्थिति सुधारते, ग्रहणीला बलप्राप्ति होते, व पाचक पित्त निर्माण होण्याची क्रिया क्रमाक्रमानें सुधारते. पहिली दोषदुष्टी पक्वाशयांतून बाहेर पडून, पक्वाशयशुद्धी होते, व नवीन जोम येऊं लागतो. ग्रहणीतील स्रोतसांचा रोध नाहीसा होऊन, अन्नरस ग्रहण करण्याचें कार्य ग्रहणीकडून होऊं लागतें, व रस वाढला म्हणजे हृदय, फुफुसादि सर्व अवयवांचा जोर वाढतो. सर्व धातु वाढून शरीर पुष्ट होते, बल, वर्णही सुधारतात.

यकृतवृद्धि, गुल्म, उदर, अग्निमांद्य, अतिसार, ग्रहणी शोथ, आनाह, आध्मान, ज्वर, हीं पचनमार्गातील लक्षणे क्षयी रुग्णांत अधिक असतां, व या मार्गाच्या दुष्टीमुळें बल व मांस यांचा क्षय असतां, चिकित्सेसाठीं पर्पटी हा उत्कृष्ट कल्प आहे.

(३) स्वर्णसिंदूर अथवा पूर्ण चंद्रोदयः-

सुवर्णसिंदूर, अथवा पूर्णचंद्रोदय, यालाच मकरध्वज असेंही म्हणतात. क्षय रोगांत, सुवर्णसिंदूराची मात्रा कित्येक वेळां वापरण्याची अवस्था येते. हृदय, फुफुस, उरःस्थान, शिर, या कफस्थानांत राजयक्ष्म्याचीं लक्षणे अधिक असतां ही मात्रा वापरावयाची असते. अग्नि संस्कारामुळें सिंदूरकल्प, लघु, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, बनलेले असतात. त्यामुळें विशेषतः नाभीच्या, आमाशयाच्या वरील ऊर्ध्वस्थानांत त्यांची क्रिया होत असते. सुवर्णसिंदूर हा कल्प या कारणास्तव ऊर्ध्वग राजयक्ष्म्यांत वापरण्याचा कल्प आहे. ज्वरावरोवर, कोरडा खोकला, खोकल्याचे वारंवार आवेग येणें, ढास येऊन जीव कासावीस होणें व त्यामुळें अशक्तपणा, अन्न नकोसें होणें, श्रोत्र न येणें हीं लक्षणे होत असतां हा कल्प वापरावा. कास, श्वास, शिरःशूल, पाव्शूल, स्वरभेद, हीं लक्षणे असतां हा रस जरूर वापरावा. यानें उरःस्थानांतील कासादि लक्षणे ह्मखास कमी झालीं व पाहिजेत. क्षयामुळें होणाऱ्या उरःक्षतांतही हा वापरता येतो. स्वर्णसिंदूर हा कल्प अत्यंत सूक्ष्मस्रोतोगामी, आशुकारी व उरस्थानाला बल्य असा कल्प आहे. सुवर्णाच्या साक्षित्वामुळें हा कल्प विषघ्न, व बल्य झाला आहे.

सुवर्णसिंदूराचें प्रमाण अत्यंत अल्प ठेवावें लागतें. एक गूज सुवर्णसिंदूर घेऊन त्याला चार भागां पानीं मिसळून घ्यावें, अथवा जठमध्याचें चूर्ण अथवा साखर

मिसळून, तास दोन तास, खलवत्यांत खूप खलावें, व या मिश्रणांतील २ गुंजा मिश्रण एका वेळीं तूप मघांतून द्यावें. अशा रीतीनें अल्प मात्रेत व महागुणदायी हा कल्प आहे. साहजेवर मघांत थोडा उगाळून दिला तरी चालतो.

अतिव्यवाय, साहस यांचा परिणाम म्हणून उरःस्थान व त्यांतील अवयव क्षीण झाले असतां, त्यांना बल देण्याचें कार्य सुवर्णसिंदूरानें होतें. हा बल्य, वृष्य, व रसायन कल्प आहे.

(४) सुवर्णमालिनी वसंत:-

हा हिगळयुक्त सुवर्ण कल्प आहे. राजयक्ष्माचीं सर्व प्रकारचीं लक्षणे असतां उपयोगी पडणारा हा कल्प आहे. ऊर्ध्व, अधः, तिर्यग् अशी सर्व तऱ्हेची संप्राप्ति दोषांनीं निर्माण केली, व त्यामुळें सर्व मार्गांचीं लक्षणे झालीं असतां, हा कल्प वापरतां येतो. विशेषतः ज्वर हें लक्षण प्रधान असतां याचा उपयोग करावा. रोज मंदज्वर, व त्याबरोबर बलक्षय मात्र अधिक होत चालला आहे, असें आढळतांच हा वसंत द्यावा; व रोग्याला दूध, तूप, असा बृंहण करणारा आहार द्यावा. राजयक्ष्माचा परिणाम संधीत शूल, शोफ, या स्वरूपानें दिसत असतां वसंत उपयोगी पडतो. प्रवाहिका, अतिसार यांतही देतां येतो. स्रोतसांत रुद्ध होऊन बसलेल्या कफप्रधान दोषांचें विलयन करणें हें यांतील मिरी, हिगुळाचें कार्य आहे. त्याबरोबर सुवर्ण असल्याने क्षयकर दोषांचें विषकारित्व नष्ट होतें, स्रोतसांना ओजाची प्राप्ती होते, परत घातूत्पादनाची परंपरा वृद्धिगत होते व घातूंना बल लाभते. योनीस मीळितकामुळें सोम घातूचा लाभ होतो, रस वाढतो, व तो वाढला म्हणजे शरिराला पुष्टी व तुष्टी लाभते. अशी क्षयरोगाची संपूर्ण संप्राप्ति बदलून टाकून घातुसाम्य प्रस्थापित करणारा सुवर्णमालिनीवसंत हा अपूर्व कल्प आहे. स्वर्णसिंदुरापेक्षा हा कल्प, स्थूल, व गुरु आहे. याची क्रिया त्याच्याप्रमाणें झटपट दिसत नाही. गुण दिसण्यास वेळ लागतो. सामान्यतः महिना दीड महिना तरी हा कल्प द्यावा लागतो, म्हणजे रोग्याच्या लक्षणांत, उतार पडलेला आढळून येतो. व तसाच पुढें तो काहीं महिनेहि ठेवावा लागतो. हा कल्प चालू केला असतां अग्नि मंद होण्याची भीति नाही. यांतील मिच्यामुळें अग्नि वाढत जातो. विशेषतः कफाचा अभिष्यंद, व त्याचबरोबर घातुक्षय हीं लक्षणे असतां, चिकित्सा करणें अवघड असतें.

बृंहण करणारीं द्रव्येच फक्त दिलीं, तर तीं कदाचित् कफ व त्यामुळें अभिष्यंद वाढवतील; अग्निमांद्यही वाढेल; अग्निमांद्य व अभिष्यंद दूर करणारीं चिकित्सा त्रातांचा क्षय करील. यासाठीं, बृंहण व दीपक अशी उभयविध चिकित्सा सुवर्णमालिनी वसंतानें साधते.

क्षयाचा परिणाम म्हणून आंत्रांवर शोथ व उदर अशी संप्राप्ति निर्माण झालेली कित्येक वेळां आढळते. अशा वेळां मांसघरा त्वचेंत जल संचित होत असतें. हा जलसंचय-कफसाव होण्याची प्रवृत्ती बंद करण्याची क्रिया सुवर्ण-मालिनी वसंतानें साधते. स्रोतोरोध दूर होतो, अग्निदीपन कार्यही होतें. यासाठीं क्षयामुळें ग्रंथी, उदर, कफोदर, अभिष्यंद, जलसंचय हीं लक्षणे असतां हा वसंत वापरावा व रोग्याला दुधावर ठेवावें. उरःस्थानांत फुफ्फुसावरील आवरण करणाऱ्या पेशींत कित्येक वेळां राजयक्ष्म्यामुळें जलसंचय होत असतो व त्यांत शुष्क कास, पार्श्वशूल, अंसशूल अशीं लक्षणे ज्वरादरोवर चालूं असतात. अशा अवस्थेंत दशमूलाचे काढ्यावरोवर वसंत द्यावा. पार्श्वशूल फार असल्यास त्या वरोवर सीतोपलादिचूर्ण व मृगशृङ्ग भस्म वापरावें. राजयक्ष्म्यामुळें शिरःशूल हें लक्षण असतां सुवर्णमालिनीवसंत उपयोगी पडतो. संधी या कफस्थानांत दुष्ट कफाचा संचय असतांही हा वसंत वापरून हा संधीशोफ व दुब्वी कमी होते. स्रोतोरोध व कफसंचय दूर करणें व नवीन कफ निर्माण न होऊं देणें व त्यावरोवर रसघातूची वाढ करणें हें प्रमुख कार्य या सुवर्ण कल्पाचें आहे.

क्षयरोगाचा परिणाम किंवा इतर ज्वरांचा परिणाम कित्येक वेळां हृदयावर व हृदयाभोवतालच्या पेशींवर होत असतो. रसवह स्रोतांचा रोध दोषांमुळें होऊन रस सांठतो, त्यामुळें हृदयाच्या क्रियेंत व शरिरांत फरक पडूं लागतो, अशा ठिकाणीं सुवर्णमालिनीवसंत वापरावा, तो हृद्य आहे. संकोच-विकास करण्यास येणारा कफाचा अडथळा दूर करून हृदयाला बल देण्याचें कार्य हा वसंत करतो. यासाठीं हा व्यानकालीं वापरावा.

(२) अभ्रक भस्म.

क्षय रोगांत अभ्रक भस्म वापरण्याची मोठी प्रथा आर्य-वैद्यकांत आहे व हें भस्म क्षयरोगांत चागलें उपयोगी पडतें. तें सप्त धातूंना, सर्व अवयवांना, इंद्रियांना व तत्कारांना मनाला बृंहण करणारें असें श्रेष्ठ रसायन आहे. अनुलोम प्रतिलोम सर्व प्रकारच्या क्षयांत अभ्रक भस्माचा उपयोग होतो. क्षयरोगास नुकताच प्रारंभ होत आहे असें दिसतांच अभ्रक भस्म दिल्यानें पुढील क्षय रोगाचा भीषण प्रसार थांबवितां येतो. अभ्रकाच्या योगानें फुफ्फुस, श्वास-नलिका यांच्या घटकधातूंना बल मिळतें व बल प्राप्ती झाली असतां दोषांचा पुढील प्रसार थांबविणें धातूंना शक्य होतें.

क्षयरोगाच्या पुढील पुढील अवस्थेंतही अभ्रक भस्म उपयोगी पडतें. क्षयाचा ज्वर व कासश्वासादि लक्षणे अभ्रकानें कमी होतात आणि गेलेली शक्ती व मांस क्रमाक्रमानें मिळू शकतें.

मानसिक त्रास, चिंता, भीति, शोक इत्यादि कारणांमुळे पुष्कळ वेळां ओज-
क्षयाचीं लक्षणे होऊन राजयक्ष्म्याला प्रारंभ असतो. अशा ठिकाणीं अभ्रक भस्म
ओजवर्धक व बल्य म्हणून क्षय रोगांत उपयोगीं पडतें. अभ्रकभस्माचें प्रमाण
अत्यंत अल्प ठेवलें जातें. ३० ते ४० गुंज इतक्या सूक्ष्म प्रमाणांत अभ्रकाचा
उपयोग केला जातो.

(३) मौक्तिक, व प्रवाल.

मात्रा ५ ते १० गुंजा

राजयक्ष्म्यांत, मौक्तिक व प्रवाल यांचीं दारण म्हणजे घोटून घोटून
पुष्कळ वेळ खल केलेलीं भस्में-चंद्रपुटी-पुष्कळ वेळां वापरलीं जातात. प्रवाल
व मौक्तिक दोन्हीही जलीय, सोम गुणाची वाढ करणारी व ओजवृद्धी करणारी
आहेत. तीं जीवन, स्तंभन, रक्त पित्तप्रसादन अशीं शीत वीर्याचीं कार्ये करणारीं
आहेत. पित्तशमनावरोबर कफही वाढूं न देणारीं आहेत. रसक्षय या भस्मांनीं
लवकर भरून निघतो. हृदयाचो गति जास्त वाढणें, छातींत घडवडण्याचा त्रास
रोग्याला फार होणें, चिडखोरपणा, दुर्बलपणा फार वाटणें, भीति वाटणें हीं रस-
क्षयाचीं लक्षणे हृदयावर होत असतां या भस्मांचा उपयोग करावा. तात्काळ
रसक्षय भरून काढणारीं हीं दोन भस्में आहेत.

रसवृद्धीवरोबर या भस्मांनीं दुष्ट कफाची वाढ मात्र होत नाही हा यांचा
विशेष आहे.

रसवृद्धीवरोबर रक्त व पित्त यांचा प्रकोप यांनीं तात्काळ शमन होत
असतो. राजयक्ष्म्यांत ओकारींतून अथवा क्षत होऊन फुफ्फुसांतून कंठावाटे, कासा-
वरोबर रक्ताचा स्राव होत असतो. अशा वेळीं पित्तप्रशमन व रक्तप्रसादन करून
शीतवीर्यामुळे रक्तस्तंभन करण्याचें कार्य मौक्तिक व प्रवाल उत्कृष्ट तऱ्हेनें
करतात. मूत्रपिंडांवाटे, गुदावाटे, योनीवाटे, नाकावाटे कोणत्याहि मार्गांनीं राज-
यक्ष्म्यांत रक्तस्राव होत असेल तर हीं भस्में वापरावीत. तसेंच सर्वांगाची आग,
तळपायाची आग, डोळ्याची आग, घशाची आग, लघ्वीची आग दाह हीं पित्त-
प्रकोपाचीं लक्षणे असतां मौक्तिक अथवा प्रवाल यांचा मोरावळ्यांतून चांगला
उपयोग होत असतो. ज्वरवेग तीव्र वाढत असेल, किंवा फार वाढला नसतांही
त्या ज्वराचा त्रास रोग्याला जास्त होत असेल अशा ठिकाणीं मौक्तिक प्रवाल
दुधावरोबर वापरावीत. तृष्णा, कास, अतिसार, चर्द्धि, निद्रानाश, हीं पित्ताचीं
लक्षणे जास्त असतां दाडिमपाकावरोबर यांचा उपयोग चांगला होत असतो.
पित्तशमन करीत असूनही हीं अग्निमाद्य निमेष करीत नाहीत.

(४) मृगशृंग भस्म.

क्षयरोगांत मृगशृङ्गभस्म हें एक उत्कृष्ट औषध आहे कास, श्वास, पाश्वंशूल, हृत्शूल, रक्तपित्त, उरःक्षत, अशीं विशेषतः ऊर्ध्वगामी राजयक्ष्म्याचीं लक्षणें असतां मृगशृङ्ग वापरावयाचें असतें. हृत्शूल कमी करणारें आयुर्वेदांतील हें एक श्रेष्ठ औषध आहे. हृदयाला व फुफुसाला शृङ्गभस्मानें बल मिळतें, व त्यामुळें खोकण्यास जोर मिळतो, कफ टाकणें सोपें जातें. त्याच-बरोबर या भस्मानें उरस्थानांत नवीन कफ उत्पन्न होऊं दिला जात नाही. याचें प्रमाण ४ ते ८ गुंजा गाईचें तूप व मध याजबरोबर दिवसांतून दोन वेळां व्यान व उदानकालीं, असें ठेवावें. राजयक्ष्म्यांत कित्येक वेळां प्रवाहिका हा अत्यंत तापदायक उपद्रव होत असतो. अशा ठिकाणीं शृङ्गभस्माचा उपयोग होत असतो. शृंग हे पक्वाशयालाही बल्य आहे, व नवीन दुष्ट कफ निर्माण होण्याची प्रवृत्ति थांबविणारें आहे.

(४) लाक्षणिक चिकित्सा:-

(१) कास :-

काकडशिगो, शतावरी, बला, दूध, यांनीं सिद्ध केलेलें घृत थोडें पिंपळीचूर्ण व मध घालून द्यावें.

वासालेह चाटवावा. सितोपलादि चूर्ण तूप मधांतून चाटवावें. तालीसचूर्ण मधांतून द्यावें वर्धमान पिंपळीचा काढा दुधांतून द्यावा.

कुमारीआसव व द्राक्षासव समभाग प्रमाणांत २ तोळे तितकेंच पाणी घालून पिण्यास द्यावें. कफ सुटत नसल्यास यवक्षार व पंचलवणें तुपांतून चाटण्यास द्यावीत.

मकरध्वज मिश्रण मधांतून चाटवावें. त्रिजातक किंवा एलादिवटी तोडांत घरण्यास द्याव्यात.

(२) पाश्वंशूल : शिरःशूल :-

यांत उपनाह स्वेद द्यावा. मासे, कासव, खेकडे हे जलीय प्राणी आणून त्यांच्या मांसानें शेक द्यावा. म्हणजे बहुधा हे शूल थांबतात.

बडिशेप, जेष्ठमध, कोष्ठ, तगर, यांचे लेप तूप घालून छातीवर व डोक्यावर घालावेत. बला, रास्ना, तीळ, जेष्ठमध यांचा लेपही उपयोगी पडतो.

दशमूल सिद्धबलाघृत पिण्यास द्यावें. त्याचें नस्य करावें. रिंगणी, पुष्करमूल, गोखरू, गुळवेले यांचा क्वाथ द्यावा. पंचसूताची मात्रा मधांतून चाटवावी. दश-मूलारिष्ट, महारास्नादि कषाय, किंवा कुमारी आसव १ तोळा समभाग पाणी मिश्र करून पिण्यास द्यावे.

(३) ज्वरः-

राजयक्ष्म्याच्या ज्वरांत रोण्याला संपूर्ण विश्रांति घेणेस लावावे. ज्वरघ्न काढ्यांनीं सिद्ध केलेलीं घृतें रोग्यास द्यावीं म्हणजे क्षयाचा ज्वर थांबतो.

कमळांचा काढा द्यावा, किंवा केळीच्या कंदाचें पाणी ५ तोळे पाजावे. यानें क्षयी माणसाचा ज्वर लवकर आटोक्यांत येतो.

प्रवाळ भस्म चंद्रपुटी, गूळवेल सत्त्व, मौक्तिक भस्म यांचें मिश्रण द्यावे.

अमृतारिष्ट २।२ तोळे रोग्यास समभाग पाणी घालून पिण्यास द्यावे.

शतावरी, खारीक, मनुका, अश्वगंधा, उपलसरी यांचें दूध सिद्ध करून द्यावे.

(४) रक्तापित्तः-

राजयक्ष्म्यांतील रक्तापित्तांत वासाघृत मुख्यतः वापरावयाचें असतें. खोकला असून त्याबरोबर रक्त पडत असतां वासाघृत विशेष उपयोगी पडते. शतावरी, ज्येष्ठमध, वग यांनीं सिद्ध केलेलें शेळीचें दूध पिण्यास द्यावे.

कामदुधाः- ८।८ गुंजा दूध खडिसाखरेंतून ३।३ तासांनीं द्यावी. अंतर्बाह्य सर्व शीत उपचार करावेत. बोलपर्पटी द्यावी. लाक्षा चूर्ण दूध साखरेंतून द्यावे.

(५) अरुचिः क्षुधानाशः-

यांत दोन वेळा दंतधावन करावयास लावावे. व कवलग्रह व घूम यांचा उपयोग करावा. दालचिनी, नागरमोथा, वेलदोडे, घने यांचे चूर्णांचा मुखधावन व कवलग्रह यांसाठीं उपयोग करावा.

यवानी, खाडव, तालिसादि चूर्ण यांचा उपयोग स्वतंत्रपणें, व अन्नपानादिकांत करावा. म्हणजे रोग्याला अन्नपान घेण्याची इच्छा निर्माण होऊन जिन्हेंला रुचि उत्पन्न होईल.

रोग्याला रुचकर आवडतीं पक्वान्नें करून खाऊं घालावीत. दालचिनी, वेलदोडे, नागकेशर, तमालपत्र, व पंचकोलमिश्रित अन्न दिल्यानें अन्नावर रुचि निर्माण होते.

(६) मलावरोधः-

राजयक्ष्म्यांत मलावरोध असतां तीव्र विरेचन देणें योग्य नसतें. अशा ठिकाणीं राजवृक्ष-बाह्वा-यानें सिद्ध केलेलें दूध रोग्यास पिण्यास द्यावे. किंवा बाह्व्याचा काढा मध घालून द्यावा. हरीतकीसिद्ध घृत द्यावे. तैल, दूध, तूप, मध, घृतमंड यांचा मात्रावस्ति द्यावा. रोग्याला अपान कालीं दूध तूप किंवा लोण्याची विरघळ यवक्षार घालून द्यावी. या क्रियांनीं मलाचें अतलोमन बलक्षय न होतां व्यवस्थित होऊं लागेल.

(७) अतिसार:-

राजयक्ष्म्यांत अतिसार हें लक्षण पुष्कळ वेळां तापदायक असतें. अशा वेळीं सुवर्णपर्पटीचा मुख्यतः उपयोग करावा. रोग्याचा सर्व आहार बंद करून त्याला फक्त ताकावर ठेवावें. ताबडतोब अतिसार बंद करावयाचा असल्यास अगस्ति-सूतराज या अफू कल्पाचा उपयोग करावा. किंवा जातिफलादिवटी घ्यावी.

प्रवाहिका हा उपद्रव त्रास देत असल्यास सांवराचें शिंग पाण्यांत उगालून तूप गूळ घालून गरम करून चाटण वारंवार घावें. शंखोदर रस घ्यावा.

(५) राजयक्ष्म्याची बाह्य चिकित्सा:-

(१) अभ्यंग:-

चंदनबलाक्षादि तैल, नारायण तैल, महासुगंधी तैल, तूप, वसा, मज्जा हे स्नेह रोगाच्या त्वचेला बेतानें लावावेत. अभ्यंग करीत असतां फार जोरानें चोळूं नये. सुख होईल अशा बेतानें अभ्यंग करावा. अभ्यंगानें त्वचेकडे रसरक्तांचा पुरवठा अधिक होईल. त्वचेवाटे स्नेह शोषले जातील, त्वचेचें वृंहण होईल. त्वचेत आलेल्या सर्व वातवाहिन्यांचा क्षोभ कमी होऊन त्याचा परिणाम इतर स्थानांतील प्रकुपित झालेल्या वायूवर इष्ट असा होईल. त्वचा हें प्राणस्थान आहे. स्नेहानें वातशमन झाल्यामुळे इतरत्र प्रकुपित पावलेला प्राणवायु प्रशम पावेल. त्यामुळे कास, श्वास हीं प्राणप्रकोपाचीं लक्षणे कमी होतील. अभ्यंगाचा परिणाम व्यानावर होईल. व्यानाच्या क्रिया व्यवस्थित होतील, सर्व शरिरांतील रसरक्ताभिसरण सुधारेल. समान, अपान यांवरही याचप्रमाणें अप्रत्यक्ष परिणाम होतील. त्वचा हें फार मोठें वातस्थान असल्याने त्यावर स्नेह लावल्यामुळे सर्वत्र वातशमन करण्यास मदत होतें. त्वचेचे आरोग्य सुधारेल, निद्रा येत नसेल तर तो अभ्यंगानें येऊं लागेल.

(२) अवगाहन:-

अभ्यंगानंतर रोग्याला सुखोष्ण अशा दूध, तेल, तूप, पाणी यांनीं भरलेल्या डोणींत बसवावें. यामुळे कटीखालील अवयवांतील वाताचें शमन होईल. पक्वाशय गुद, वस्ति, शुक्रमार्ग, योनीमार्ग यांतील वातप्रकोप कमी होऊन या स्थानाला बल मिळेल. वेगावरोध, शुक्रक्षय, अतिव्यवाय यामुळे हीं स्थानें अबल होऊन त्यांत वातप्रकोप असतां या अवगाह स्वेदाचा अधिक चांगला फायदा होतो, व त्यामुळे अपानाच्या क्रिया व्यवस्थित होऊं लागतात.

(३) उत्सादन:-

अंगाला उद्धवर्तन किंवा उटणीं लावावीत. तातावरी, पुतूनवा, जीवंती, अश्वगंधा, घला, ज्येष्ठमव, माष, तिळ, अतसी हीं द्रव्ये वाटून त्यांत दहि व मध

घालून त्वचेला लावावीत. यांतील औषधे त्वच्य, व बल्य आहेत. यानें शरिराची कांति सुधारेल व शरीर पुष्ट होईल. शरिराला स्थिरत्व आणणें व त्वक्प्रसादन ही क्रिया उद्वर्तनाची असते.

(४) स्नान:-

जीवनीय गणांतील औषधे घालून पाणी तापवावें व या पाण्यानें रोग्याला स्नान घालावें. क्षीरोवृक्षांच्या साली, चंदन, वाळा पाण्यांत घालून तें पाणी शिजवून ऋतुमानाप्रमाणें तें पाणी ऊष्ण राखून त्यानें क्षयी माणसास स्नान घालावें. स्नानामुळे ज्वर कमी होण्यास मदत होते. स्नान हें वृष्य व आयुष्यवर्धक आहे. त्यामुळे भूक लागते. क्षयी माणसांत मलांची उत्पत्ति अविक असते, सर्वांग मलिन होत असतें. स्नान घातल्यानें कंडू-मल नाहीशी होतात. पापांचा नाश होतो, ऊर्जा व बल यांची वृद्धि होते.

(५) वस्त्रे व अलंकार:-

रोग्याला स्वच्छ कपडे परिधान करण्यास द्यावेत. त्यामुळे त्याचें मन प्रसन्न राहतें, हुषारी वाढते, व त्वचेचें आरोग्य वाढतें. ऋतुमानाप्रमाणें ते लघु, गुरु असावेत. त्याचा विळानाही स्वच्छ व मृदु, असावा. यामुळे रोग्याला सुख वाटतें. अंगावर सुवर्णाचे दागिने घालावेत. सुवर्ण हे क्षयरोगनाशक आहे. मौक्तिक, प्रदाळ यांचे हार कंठांत घालावेत. त्यामुळे हृदयाला-उरःस्थनाला बल मिळतें पित्तप्रकोप दाह, कमी होतो. जाई, पारिजातक, मोगरा, गुलाब, चाफा अशा सुगंधी व हृद्य पुष्पांच्या माला त्यानें धारण कराव्यात. यामुळे मन प्रसन्न राहतें, आनंद वाटतो, पित्ताचें शमन होतें व शरीर पुष्ट होण्यास मदत मिळते.

(६) रमणीय पदार्थांचें दर्शन- श्रवण :-

रमणीय द्रव्यांचें त्याला दर्शन घडावें. रमणीय स्थलांचे देखावे, चित्रपट त्याला दाखवावे. सुवार्ता त्याला सांगाव्यात. प्रिय मधुर व सुस्वर गाणीं त्याला ऐकवावीत. सुस्वर वाद्यांचे आवाज त्याला श्रवण करावयास लावावेत. त्याला प्रिय वाटेल अशी त्याची करमणूक व्हावी. सर्व इंद्रियांवाटे त्याला सुख मिळावें म्हणून शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध हे पांच इंद्रियांचे अर्थ त्याला सुखानें भोगतां यावेत, अशी सर्व साधनसामुग्री त्याला असावी. त्यांमुळे त्याचें आरोग्य वाढण्यास व रोग बरा होण्यास फार मोठा उपयोग होत असतो. या अर्थसेवनांत त्याचें मन रमलें म्हणजे त्याला कांहीं काळ कां होईना रोगाचा विसर पडतो. या रोगांतून आपण बरें होऊं, असा आशावाद निर्माण होतो. व रोगाची एकसारखी मनाला जी चिंता लागलेली असते ती या वाह्योपचारानें नाहीशी होते व चिंता नाहीशी झाली म्हणजे शरीर पुष्ट होण्यास फार मोठा मदत होत असते.

साण्यापिण्यास उत्तम उत्तम पीष्टिक पदार्थ आहेत, अंगावर घालण्यास आवडतीं वस्त्रें आहेत, अलंकार आहेत. पण मनांत चिंता असली तर, ते पीष्टिक अन्न कांहीं अंगीं लागत नाहीं. पण तेंच मन आनंदी राहिले म्हणजे दुःखाचा विसर पडतो. पोटांत अन्न अधिक व रुचीनें जातें, तें पचतें व शरिरास पुष्टीकर होते. यासाठीं रोग्याला आनंद होईल, सदा उत्साह वाटेला असें सर्व घातावरण सदा तेथें पाहिजे. म्हणजे घातुवृद्धी व ओजवृद्धी होण्यास व रोगांतून मुक्त होण्यास मनोबल लाभू शकतें.

वेगावरोध, विषमानान, साहस, अन्नह्राचयं या बरोबर शोक, क्रोध, चिंता, असूया हींही मानसिक कारणें त्यानें वर्ज्य करणें अगत्याचें आहे.

(६) दैवी चिकित्साः—

राजयक्ष्म्यावर दैविक उपचार चरकाचार्यानीं पुढीलप्रमाणें सांगितले आहेत.

हर्षणाश्वासनैर्नित्यं गुरुणां समुपासनैः ।

ब्रह्मचर्येण दानेन तपसा देवतार्चनैः ॥

सत्येनाचारयोगेन मांगल्यैरप्यर्हिसया ।

वैद्यविप्रार्चनाच्चैव रोगराजो निवर्तते ॥

यया प्रयुक्त्या चेष्टया राजयक्ष्मा पुरा जितः ।

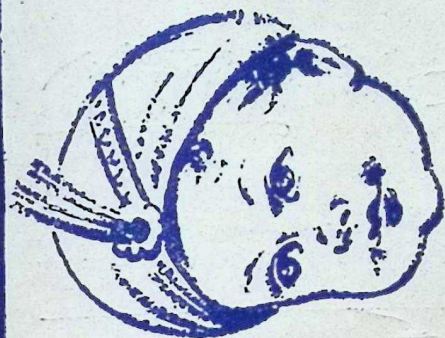
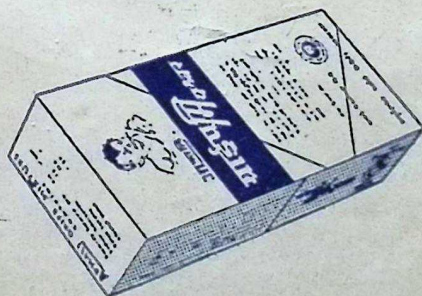
तां वेदविहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत् ॥

च. चि. ८

घरचा राजा

बालक म्हणजे घरचा राजाच होय.
 "आफालि" आईप मिश्रकरच्या मदतीने
 तुम्ही त्याला निरोगी ठेवू शकता.
 ही बाटली तुम्हांस केमिस्टांकडे मिळू शकेल.

आईप मिश्रकर

आयुर्वेदाश्रम फार्मसी लिमिटेड (आफालि) अहमदनगर.

सुखी मातृपद

म्हणजेच मातेचें व बाळकाचें

आरोग्य

मातृपदाची चाहल लागतांच मातृत्वाची जबाबदारी सुरु होत असते आणि बालकाची आरोग्यपूर्ण वाढ होईपर्यंत ती संपत नाही.

युटोन

गर्भरक्षक, गर्भपोषक टॉनिक गर्भवतींनी नियमितपणे युटोन घेतल्याने प्रकृति उत्तम राहावे, गर्भाचे नीट पोषण होते व गर्भप्राय वा गर्भपात यांचे भय राहात नाही. अनियमित मासिक पाळी, प्रदर इ. गंभीर विकारांवर हि गुणकारी.

स्तन्यशोधन.

दुग्धशोधक, दुग्धवर्धक मुलाला आईचे दूध मानवले नाही तर ते बाळसे परीत नाही, त्याची प्रकृति बारंवार बिघडते. मातेने स्तन्यशोधन नियमित घेतल्यास दुधातील दोष दूर होतात.

शिशुजीवन

बालकांचें आरोग्यरक्षक मुलांच्या दुधा, सोकला या विकारांवर गुणकारी टॉनिक. बारंवार सर्दी, पडसे होऊन बालाचा उपद्रव होतो तेन्नां शिशुजीवनचा अवश्य उपयोग करावा.

आ युर्वेदीय अर्कशाला लि., सातारा.

श्रेष्ठ, गुणकारी आयुर्वेदीय औषधांचे निर्माते

हे मासिक श्री. विश्वनाथ लक्ष्मण आगाशे, यांनी महाराष्ट्रमित्र छापखाना, ७७ शुक्रवार पेठ, सातारा, येथे छापले व
CC-0. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

आयुर्मीमांसा

एप्रिल]

[१९५४]

: प्रमुख संपादक :

वैद्य दि. वि. साठे, आयुर्वेदाचार्य

: कार्यकारी संपादक :

ज. ल. वष्ट, आयुर्वेद विशारद.

या अंकांत.....

शुद्ध आयुर्वेदापुढील समस्यां

न.गवेली	वै. खानापूरकर जोशी
अथ पित्राम्	वै. गो. आ. फडके
	वै. गो. आ. फडके

वर्ष

क

* उ

ल

ल

* उ

लि

* व

उ

व

ज

हं

म

ब

पु

* अ

न

श

* स

उ

व

आयुर्वेद प्रसारक मंडळी, सातारा
या संस्थेचें मासिक

— आ यु र्मी मां सा —

: संचालक :

आयुर्वेदीय अर्कशाला लि., सातारा.

वर्ष १७ वें] एप्रिल १९५४. [अंक ३ रा.

वार्षिक वर्गणी : किरकोळ अंक .
३ रुपये : ८ आणे.

कोणत्याहि महिन्यापासून वर्गणीदार होता येतें.

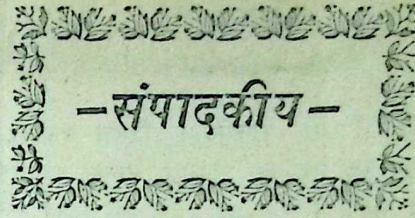
* आयुर्मीमांसेंतील लेखांतून व्यक्त होणारीं मते हीं त्या त्या लेखकांचीं मानलीं जातील. संपादक त्यांशीं नेहमींच सहमत असतात असें नाहीं.

* आयुर्मीमांसेंत प्रसिद्ध होणाऱ्या लिखाणा-विषयींचे सर्व हक्क संस्थेच्या स्वाधीन आहेत.

* वर्गणी ज्या अंकाअखेर संपत असेल त्या अंकानंतर त्या त्या वर्गणीदारांना पुढील वर्षाची वर्गणी पाठविण्याविषयीं सूचनापत्रें जातात. ज्यांची वर्गणी संपली आहे अशा ग्राहकांनीं हें पत्र मिळतांच म. ऑ. नें वर्गणी पाठवावी. म. ऑ. आली नाहीं अगर अंक नको असल्या बदलाहि पत्र आलें नाहीं तर त्या वर्गणीदारांना पुढील अंक व्ही. पी. नें पाठविला जातो.

* अंक मिळाला नसल्याची तक्रार त्या महिन्याच्या दहा तारखेच्या आंत करावी. म्हणजे शक्य असल्यास दुसरा अंक पाठविला जातो.

* सर्व व्यवहार "व्यवस्थापक आयुर्मीमांसा, अर्कशाला बिरिंडग, सातारा." या पत्त्यावरच करावा.

—संपादकीय—

मुंबई सरकारचें हार्दिक अभिनंदन :-

मुंबई सरकारचा आयुर्वेदासंबंधीचा स्नेहपूर्ण दृष्टी-कोन जाहीर होत आहेच. सरकारनें या वर्षी प्रांतांतल्या आयुर्वेद शिक्षण संस्थांना भरपूर ग्रेण्टस् दिल्या आहेत असें शुभवृत्त हातीं आलें आहे. या देणगीबद्दल आम्ही सरकारचें हार्दिक अभिनंदन करीत आहों !

भिमग्विलास मासिकाचा योगशास्त्र विशेषांक

कै. वै. पंचानन गुणेशास्त्री हे आयुर्वेदाचे मूर्ति 'त' प्रतीक होते. त्यांचे मार्गदर्शनाखाली, भिमग्विलासानें केलेली प्रगति, वैद्यवगचि ध्यानी आहेच. त्यांचे तृतीय पुण्यतिथीनिमित्त भिमग्विलास मासिकाने त्यांना केलेले नम्र वंदन पाहून पूर्वस्मृती जागृत होतात. विशेषतः योगशास्त्रावर विशेष अंक काढून भिमग्विलासानें विशेषच साध्य केलें आहे. मान्यवर अधिकारी लेखकांनीं लेख लिहून विशेष अंक आकर्षक केला आहे; आत्यंतिक सुखाची माषना देह निरोगी झाल्यावर होऊं शकतें; त्या साधनेचें विविध मार्गदर्शन या अंकांत सहज दिसतें. अत्यंत सोप्या साध्या भाषेंत अनभिज्ञ वाचकांना योग परिचय करून दिल्याबद्दल भिमग्विलासकार अभिनंदनास पात्र आहेत; नामवंत लेखकांना त्यांचे लेखन सहाय्याबद्दल धन्यवाद द्यावेत तेवढे थोडेच होतील! अंक परिपूर्ण व संग्राह्य झाला आहे, यांत तिळमात्र संशय नाहीं.

वर्गणीदारांस विनंति:-

मीमांसेच्या वर्गणीदारांना वर्गणी संपल्याबद्दल स्वतंत्र सूचनापत्रें धाडीत आहोंत. कृपा करून ज्यांचेकडे वर्गणी बाकी येणें आहे त्यांनी सत्वर वर्गणी पाठवून सहकार्य चालू ठेवावे अशी विनंति आहे.

— व्यवस्थापक

अभिप्राय

“मी मां से” च्या राजयक्ष्मा विशेष अंकावद्ल श्री. वैद्यराज दत्तात्रेयशास्त्री जळूकर, अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रांतिक वैद्य मंडळ यांनी पुढील अभिप्राय व्यक्त केला आहे.

“आयुर्वेद प्रसारक मंडळी सातारा, या संस्थेने गेली १७ वर्षे आयुर्मीमांसा मासिकाद्वारे आयुर्वेदाच्या प्रसाराचे कार्य फारच उत्कृष्ट तऱ्हेने चालू ठेवले आहे. ‘राजयक्ष्मा विशेषांक’ हे एक त्या कार्याचे आदर्श प्रतीक आहे. राजयक्ष्मा रोग विषयक पंचनिदानपूर्वक पूर्ण आयुर्वेदीय चिकित्सा अवस्थाभेदाने वर्णन करून फडकेशास्त्री यांनी हे एक त्या विषयापुरते सुंदर पाठ्य पुस्तकच विद्यार्थ्यांचे हाती देण्याजोगे तयार केले आहे, असे म्हटले तरी अतिशयोक्ति होणार नाही. विद्यार्थ्यांप्रमाणे वैद्यवर्ग आणि जिज्ञासू सामान्य वाचक वर्गाचे दृष्टीनेही हा अंक फारच उपयुक्त ठरणार आहे. आचार्य फडके शास्त्री यांनी परिश्रमपूर्वक आयुर्वेद वाङ्मयांत ह्या अंकाचे द्वारे उपयुक्त अर्शाच भर घातली आहे, याबद्दल त्यांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच आहेत.”

आयुर्वेद जगत -

अकोला जिल्हा वैद्य संमेलनाचे १ ले अधिवेशन मु. मानोरा ता. मंगळनाथ येथे ६-७ मार्च १९५४ रोजी यशस्वी रीतीने पार पडले. अध्यक्षस्थानी वैद्यराज श्री. बा. कृ. दाणी B. A. हे होते. संमेलनाचे उद्घाटन मध्यप्रांत सेवासंघाचे उपाध्यक्ष श्री. आयुर्वेदभूषण नरहर लक्ष्मण जोशी (कोडोलीकर) यांचे हस्ते झाले. संमेलनांत, भिषगाचार्य हरिशास्त्री पराडकर, मध्यप्रांत आयुर्वेद युनानी बोर्डाचे सभासद, अकोला यांचे दुःखद निधनावद्दल दुखवट्याचा ठराव संमत झाला. अध्यक्षांनी आपले भाषणांत आयुर्वेदाची त्रिदोष-पद्धती, दिनचर्या, ऋतुचर्या यांचे सर्वश्रेष्ठत्व प्रतिपादन करून भारतीय जीवनांत आयुर्वेद हा एक आधारभूत स्तंभ आहे हे पटवून दिले.

—सेवा—

जनतेची सेवा करणे हा मनुष्यमात्राचा धर्म आहे. त्यांतहि आजारी माणसाची सेवा करणे हा अति उत्तम धर्म होय. उत्तम गुणकारी औषध देऊन रोगाचे निवारण केल्याने रोगी माणसाची सेवा उत्तम घडते.

अशी सेवा करण्यासाठी

उत्तम व अस्सल औषधे

वापरली पाहिजेत.

अशा खात्रीच्या औषधी

खरेदी करण्याचे स्थान -

दि ऑल इंडिया करियाणा

स्टोअर्स

पायधुणी मुंबई नं. ३

(टेलिफोन नं. ३१८५८) हेच आहे.

युनानी व आयुर्वेदीय काष्ठादि औषधांचे

मुख्य केंद्र

आयुर्वेदाच्या क्षेत्रांत अद्वितीय

अशा शक्तिशाली

‘अरविंद आयुर्वेदीय इंजेक्शन्स’ चा

उपयोग करून रोग्यांना शीघ्र निरोगी करा

व यश मिळवा. शक्ति व शुद्धता

याबद्दल पूर्ण गॅरंटी दिली जाते.

सूचिपत्र मागवा.

सचित्र आयुर्वेदिक इंजेक्शन-चिकित्सा

मूल्य ३ रु. पोस्ट खर्च १० आ.

व्यवस्थापक:- अरविंद केमिकल वर्क्स,
छिंदवाडा (सी. पी.)

अर्कशाला औषधांबद्दलचे आपले अनुभव ग्राहक, वैद्य व विक्रेते यांना कळवीत असावे ते मार्गदर्शक ठरतात.

शुद्ध आयुर्वेदापुढील समस्या

: लेखक :

वैद्य, खानापूरकर जोशी

हल्लीच्या सातारा, नगर, पुणे, मुंबई इत्यादि ठिकाणच्या आयुर्वेद शिक्षणसंस्था आज ५-२५ वर्षे जो तनमनधनें सतत उद्योग करीत आहेत त्यामुळे आयुर्वेदाच्या जिवंतपणास थोडासा तरी हातभार लागला आहे. थोडासा म्हणण्याचे कारण म्हणजे या सर्व संस्थांमधून आयुर्वेदाबरोबर आलोपायीचे शिक्षण दिले जातं आयुर्वेदास मान्यता देण्याचा सरकारने उपक्रम आरंभल्यापासून या संस्थांतील शिक्षणास फारच महत्त्व आले आहे.

परंतु या उपक्रमामुळे अगर पूर्वीच्या मिश्रशिक्षणापासून आयुर्वेदास प्रत्यक्ष पोषक अशा गोष्टी काय घडल्या अगर घडत गेल्या हे पडताळून पहावयाचे झाल्यास बरील संस्थांमधून उत्तर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनीं प्रत्यक्ष चालविलेले दवाखाने पहा म्हणजे आपोआप कळून येईल कीं शेकडा ८० ते ९० टक्के लोक विलायती औषधेंच वापरतात, आणि इंजेक्शनं भरमसाट करतात. तेव्हां बरील संस्थांमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मनावर आयुर्वेदापेक्षा आलोपायिक शिक्षणाचाच प्रभाव जास्त पडतो हे कोणासही कबूल करावें लागेल.

आणि म्हणून आयुर्वेद शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आलोपायीचे मुळीच शिक्षण देऊं नये व हें शिक्षण न दिल्यास ते विद्यार्थी सर्वंच्या सर्व आयुर्वेदिक औषधेंच वापरतील व त्यामुळे आयुर्वेदाचे उद्धारास बरीच चालना मिळेल अशी शुद्ध आयुर्वेदप्रेमी म्हणविणारे लोकांची कल्पना झाली अगर होत गेली आहे. परंतु हल्लीचे काळांत आलोपायीचे ज्ञान आयुर्वेदाप्रमाणे सुत्रबद्ध नसल्यामुळे सविस्तर, सुटसुटीत व समजण्यास सोपे आहे. तसेच विलायती औषधांचे व इंजेक्शनांचे वाडझम-प्रसिद्धीकरण इतके व्यापक व अवाढव्य आहे कीं आमचे साध्या पुस्तकी ज्ञानावरून

वैद्यकी करणारे लोक इतका आलोपायिक औषधांचा व इंजेक्शनचा वापर करतात कीं ते एखाद्या चांगल्या तज्ञ डॉक्टरलाही औषधें व इंजेक्शन वापर करण्याच्या बाबतींत मागे पाडतील. तर मग आमच्या या बरील संस्थांमधून ज्या विद्यार्थ्यांना आयुर्वेदाबरोबरच आलोपायीचे तुटपुंजे ज्ञान दिले जाते अगर यापुढे सव्यसाची ज्ञान दिले जाईल ते विद्यार्थी आयुर्वेदिक औषधांपेक्षा आलोपायिक औषधेंच वापरतील यात काय संशय? विलायती औषधें प्रमाणबद्ध, सुटसुटीत, घेण्यास सुलभ व दिसण्यांत सुंदर अशी असल्यामुळे तिकडेच विद्यार्थ्यांचा ओढा सहाजिक होऊं शकतो.

रोग्यांच्या दृष्टीनें जरी आयुर्वेदिक औषधें लिंबू, आले, मध व दूधसाखर या सारख्या अनुपांनांतून घ्यावी लागत असल्यामुळे घेण्यास रुचकर, स्वादिष्ट व गोड असली तरी काढा तयार करणें, लिंबू, आले यासारखे जिन्नस गोळा करणें वगैरे गोष्टींचा लोकांना त्रास वाटतो व यापेक्षा विलायती औषध अगर डॉक्टरनें दिलेल्या वाटलींतील औषध-ते जरी रुचकर नसले तरी घाकडे तोंड करीत का होईना-तेच बरे वाटू लागले आहे. शिवाय विलायती औषधांच्या संशोधनाच्या प्रगतीनें अशी कांहीं औषधें निर्माण झाली आहेत कीं एकच गोळी घेतली कीं डोके दुखणे थांबते, एकच इंजेक्शन केले कीं ताप थांबतो, दुखावाही थांबतो, एकच गोळीने झोप लागते. मरणोन्मुख असलेला दवासाचा रोगी एका इंजेक्शनांत पूर्ववत, जसे कांहीं आपणास पूर्वी कांहींच झाले नव्हते असा होऊं शकतो. ज्या दोषी तापाच्या रोग्याचा ताप आजपर्यंत मुदत संपल्याशिवाय थांबूच शकत नाही. असे म्हणत होतो तोही ताप कांहीं विशिष्ट गोळ्या दिल्या असतां अगदी घालवूं शकतो. अशी जादूप्रमाणे काम करणारी औषधें पाश्चात्य वैद्यकशास्त्रवेत्त्यांनीं शोधून काढल्यामुळे त्या औषधांकडे विद्यार्थ्यांचा व लोकांचा कल झुकणे अगदीं सहाजिक आहे. तेव्हां अशा धकाधकीच्या मामल्यांत शुद्ध आयुर्वेदीयापुढें मोठाच पेच उत्पन्न होणें सहाजिक आहे.

हल्लीचे आरोग्यमंत्र्यांनीं शुद्ध आयुर्वेदाबद्दल मोठी आस्था बाळगून त्यास प्रोत्साहन देण्याचे धाडस केले

आहे. आणि त्यामुळे शुद्ध आयुर्वेदाभिमान्यांचे कर्तव्य-बुद्धीस फारच मोठा वाघ दिला आहे. तेव्हां शुद्ध आयुर्वेदाची जबाबदारी केवळ शुद्ध आयुर्वेदाभिमान्यांवर आहे असे न म्हणता मिश्र अभिमान्यांनीही यावेळीं शुद्ध आयुर्वेदाबद्दल अभिमान बाळगावा व आपले संस्थां-मधील विद्यार्थ्यांचे मनामध्ये आयुर्वेदाबद्दलचे प्रेम कसे उत्पन्न करता येईल व आयुर्वेदाचा प्रभाव त्यांचे मनावर कसा ठसेल याकडेच सर्व प्रयत्न कारणीं लावावेत. नाहीपेक्षां आतां शुद्ध आयुर्वेदाभिमान्यांनीं पाहून घ्यावे, आम्हांस कांहीं कर्तव्य नाही, असे म्हणत स्वस्थ बसू नये. सर्वांनींच अटोकाट प्रयत्न करून आयुर्वेदीय शिक्षणाचा व आयुर्वेदीय औषधांचा प्रभाव प्रत्यक्षांत रोग्यांवर पाडून दाखवून सरकारचे पुढे प्रत्यक्ष प्रमाण ठेवावयास पाहिजे. असे करून दाखविल्यास अगर दाखविता आल्यास विद्यार्थीवर्गाचे मनावर अलोपाधीचा विशेष प्रभाव पडलेला दिसणार नाही, व ते तीं औषधे फारशी वापरणार नाहीत.

दोन समस्या

शुद्ध आयुर्वेदाभिमानांनी लोकांपुढे आतां २ प्रकारच्या समस्या उभ्या आहेत. एक म्हणजे विद्यार्थ्यांना शुद्ध आयुर्वेदाचे शिक्षण कसे द्यावे व दुसरी म्हणजे शुद्ध आयुर्वेदीय औषधांचे गुण तात्काळ प्रभावीपणाने दिसण्यासाठी त्यांचे संशोधन करण्याची पराकाष्ठा करणे.

१) पहिल्या समस्येसंबंधी बोलावयाचे म्हणजे शुद्ध आयुर्वेदाचे शिक्षण देणारी मंडळी तरी कोठे आहेत? सर्व ग्रंथ सूत्रबद्ध आहेत; आणि त्यांचे निर्विवाद असे विवरण करून सांगण्याची पात्रता किती लोकांची आहे? आज २५-३० वर्षे आयुर्वेद शिक्षणसंस्था चालवूनही त्रिदोषासारखे विवाद्य विषय आज जसेच्या तसे शिल्लक आहेत. सर्व भारत भूमीतील विद्वान वैद्यांचीं मंडळें नेमूनही तो व तशा सारखे प्रश्न अनिर्णीत आहेत. चरक, सुश्रुत, वाग्भट यासारखे ग्रंथ शिकवीत असतां अडचणीचे डोंगरच पुढे उभे राहणार आहेत. तेव्हां या अध्यापनाबाबत ज्यांनीं ज्यांनीं आजपर्यंत देह झिजविला त्यांनींच याची संगति लावून देणें श्रेयस्कर ठरणार आहे व त्यांनीं आपल्या शक्त्यनुसार शुद्ध अंतःकरणानें या गोष्टीला मदत करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि या सर्व अडचणींतून मार्ग कसा काढावयाचा तें ते ठरवितीलच.

२) दुसऱ्या समस्येसंबंधी बोलावयाचे म्हणजे प्रभावी आयुर्वेदीय औषधे उजेडांत आणणें व त्यांचे संशोधन करून त्यांचे निरनिराळे कल्प वनविणे व हे कल्प आयुर्वेदीय रुग्णालयांतून अनुभवून त्यांचे प्रसिद्धीकरण करणें.

या दुसऱ्या भागामध्ये तीन प्रकारचे लोक येतील. (१) शिक्षणसंस्थांमधून चालवली जाणारी रुग्णालये (२) सांगली येथील सांभारे घराणें, येडूर येथील घसे घराणे अशासारखी पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली वैद्यक घराणी (३) एखाद्याच विशिष्ट रोगावर विशिष्ट वनस्पती वापरून ते ते रोग दूर करणारे लोक. अशा इतस्ततः पडून राहिलेल्या लोकांची नामावळी तयार करून त्यांचेकडून माहिती मिळविणे.

या तीन्ही प्रकारच्या लोकांनीं शुद्ध अंतःकरणानें अनुभव आलेल्या गोष्टी स्पष्टपणे जनतेपुढे व सरकारपुढे मांडणें, व त्यांचे संशोधन करण्याची पराकाष्ठा करणें, सदर संशोधन सरकारनें काढलेल्या संशोधन शालांतून मुख्यतः व्हावयास पाहिजे. तसेच आयुर्वेदिक रुग्णालयांतून त्याचे अनुभव घ्यावयास पाहिजेत. त्याचप्रमाणें आम्ही वैद्यमंडळींनीं आपापल्या दवाखान्यांतून पारखून सरकारास त्याची दखलगिरी द्यावयास पाहिजे. अशा रीतीनें सर्वांनी शुद्ध आयुर्वेदाचा अभिमान घेऊन आयुर्वेदाच्या पुष्टीस सर्वतोपरी हातभार लावल्यास आयुर्वेदीय प्रभावी औषधे जगापुढे येणें फारसे अवघड होणार नाही. केवळ आतां शुद्ध आयुर्वेदाची सोज्वळ पताका घेणाऱ्यांनींच सर्व पाहून घ्यावे असे म्हटल्यास आपण आपल्या शास्त्रास सर्वस्वी मुक्त.

सरकारचे कर्तव्य:-

सरकारनें शुद्ध आयुर्वेदास मान्यता दिली म्हणजे सरकारची सर्व जबाबदारी संपली असे तिनें समजू नये. सरकारनें विटाईनें आयुर्वेदास मान्यता दिली याबद्दल आम्ही तिचे सहस्रशः आभार मानतो व त्याबद्दल तिला धन्यवाद देतो. परंतु विलायती औषधांप्रमाणें आयुर्वेदिक औषधे असल्याबद्दल सिद्ध करून काम फक्त आयुर्वेदशास्त्रवेत्त्यांचेच आहे असे न मानता संपूर्णपणें पाठिंबा द्यावा आयुर्वेदीयांचे घोरणास मदत करता येईल तितकी मदत करावी येवढेच आज येथे सांगून हा लांबलेला लेख पुरा करतो.

एप्रिल १९५५

५

श्री.
शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम समिती बम्बई

शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम समिती की द्वितीय सभा दि. २९।१।५४ को बुद्ध भवन औट ड्रेम रोड, फोर्टमें मे० अध्यक्ष श्री. वं. वामनरावजी दोनानाथ की अध्यक्षतामें दो पहरके २ घंजे संपन्न हुई। सभामें समिती के सातों सदस्य उपस्थित थे। सर्व प्रथम गत सभाका कार्य विवरण संमत किया गया।

इसके अनन्तर पाठ्यक्रम समिती की प्रथम सभा में नियुक्त की हुई उपसमिती की ओरसे आया हुआ विवरण चर्चा के लिये रखा गया और उसपर निम्न लिखित विचार संमत हुये।

अ) समितीके संचालनार्थ आवश्यक नियम और उपनियम।

- आ) राजमान्य गुरुकी पात्रता और उनके लिये आवश्यक आवेदन पत्र।
इ) राजमान्य गुरुके पास अध्यापनावश्यक साधन सामग्री।
ई) विद्यालयों की पात्रता और उनके लिये आवश्यक साधन सामग्री और आवेदन पत्र।
उ) विद्यार्थियोंके प्रवेश पात्रताके लिये गव्हर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारस की प्रथमा परीक्षाके समकक्ष अन्य संस्कृत परीक्षाओं तथा बम्बई प्रांतकी S. S. C. परीक्षाके समकक्ष अन्य बोर्ड और विश्वविद्यालयोंकी परीक्षाओं। यह सब कार्यवाही अन्तिम निर्णय के लिये सरकारके पास भेजी जायगी और उसके पश्चात वह प्रकाशित की जायेगी।

४० वर्षांच्या

प्रामाणिक सेवेमुळे लोकादरास पात्र झालेल्या

वेस्टर्न इंडियाची
पॉलिसी

वर्षप्रतिदेच्या सुमूहतावर घेऊन स्वतःची व कुटुंबियांची पुढील तरतूद आगाऊ करून ठेवा.

साविस्तर माहिती मागवा.

मॅनेजर,

वेस्टर्न इंडिया विमा कंपनी लि., सातारा.

Refresher Course for Ayurvedic Medical Practitioners.

A four-week Refresher Course from 3-5-1954 to 29-5-54 will be held under the auspices of the Faculty of Ayurvedic & Unani Tibbi Systems of Medicine, Bombay, at the following Institutions in the mediums mentioned in the bracket:-

- 1) R. A. Podar Medical College (Ayur.), Worli, Bombay 18 (Hindi.).
- 2) Ayurved Mahavidyalaya, Poona (Marathi),
- 3) Ayurved Vidyalyaya, Jamnagar (Saurashtra) (Gujarathi).
- 4) J. S. M. G. Ayurvedic College, Nadiad, (Gujarathi).

The Course will be open only to Vaidyas serving in Government, Municipal and District Local Board Institutions, Subsidised Medical Practitioners and Vaidyas who have been registered or enlisted under the Bombay Medical Practitioners' Act, 1938.

Fees for the whole Course, which consists of 80 lectures are Rs. 30/—.

Applications for admission to, and further enquiries regarding the Refresher Course may be made directly to the Teaching Institutions concerned.

विद्यालय वार्ता व संस्थावृत्त

आर्याग्ल वैद्यक महाविद्यालय वार्ता:-

विद्यार्थी शासित मंडळातर्फे पदवी परीक्षेस जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निरोप समारंभ वैद्यवर श्री. ब्रोडस यांचे अध्यक्षतेखाली थाटाने ता. १०।३।५४ रोजी पार पडला. अध्यक्षाने आपले भाषणांत वैद्यांवर पडणारी सामाजिक जबाबदारी समजावून दिली, व आपले कृतीने रुग्णांना सुखदान द्यावे असे सांगितले; उत्तम व आदर्श वैद्याचे जीवन जगा असा आदेश त्यांनी दिला.

आमदार श्री. व्ही. एन्. पाटील M. A., L. L. B. यांचे "माझे मुंबई असेल्लोतील कामकाज" या विषयावर ता. १६।२।५४ रोजी भाषण झाले. वक्त्यांनी असेल्लोतील कामकाजाच्या पद्धतीची माहिती श्रोत्यांना दिली. विरोधीपक्षही विधायक काम कसे करून दाखवतो, ते सोदाहरण समजावून दिले; त्यांचे व्याख्यानावद्दल विद्यार्थी शासित मंडळ त्यांचे फार आभारी आहे.

उदात्त सज्जनांचा संस्थेवर स्नेहवर्षाव !

१ सातारा येथील सुप्रसिद्ध देशभक्त नागरिक श्री. भाऊसाहेब सोमण यांचे आणि संस्थेचे नेहमीच स्नेहपूर्ण संबंध आहेत; सातारा येथील मारवाडी समाजाने त्यांना निधी जमवून थैली अर्पण केली होती. त्या रकमेचा विनियोग आरोग्यदानाचे दृष्टीने मारवाडी समाजाचे वतीने श्री. भाऊसाहेब सोमण यांनी करावयाचे ठरवले. संस्थेच्या 'क्ष' किरण यंत्राला कांही पैसेची गरज आहे असे कानी येतांच त्यांनी त्वरेने ५०१ रुपये या कामासाठी संस्थेचे स्वाधीन केले ! या त्यांच्या दानावद्दल संस्था श्री. भाऊसाहेब सोमण यांना धन्यवाद देत आहे, व त्यांना सुखी दीर्घायुष्य चिंतित आहे.

२ डॉ. सी. जी. मलकाणी यांनी आपले पत्नीचे स्मरणार्थ संस्थेकडे रक्कम ठेवली आहे. या रकमेतून रुग्णालयांतले सर्व रुग्णांना दि. २७।२।५४ रोजी दुग्धपान देण्यांत आले.

डॉ. एच्. पी. पटवर्धन L. M. & S. यांनी आपले मातापित्यांचे स्मरणार्थ अत्यंत उपयुक्त अशा १४ ग्रंथांचे दान संस्थेच्या ग्रंथालयास केले आहे. या ग्रंथांमुळे संस्थेचे संग्रहालय आकर्षक झाले आहे. त्यांच्या या देणगीवद्दल संस्था त्यांची फार आभारी आहे.

ए प्रि ल १९९४

नागवेली

: लेखक :

गो. आ. फडके, आयुर्वेदाचार्य

नावे:-

तांबूलपत्र, तांबूलवल्ली, तांबूली, नागवल्ली, पानें, विड्याचीं पानें.

वर्णन:-

ह्या वेलीची लागवड करितात. व याचे स्वतंत्र असे पानमळे असतात. उष्ण हवा व भरपूर पाणी या ठिकाणीं हे अधिक असतात. कोंकणापेक्षा देशावर सांगली मिरज, पंढरपूर या ठिकाणीं देशभागावर हे जास्त आढळतात.

औषधी उपयुक्त भाग:-

यांची पानें, ताजी, रसरशीत, व तिखट असलेलीं, औषधासाठीं निवडून घ्यावीत. विड्यासाठीं याचीं पक्की पानें जास्त चांगली. कारण यांतील उपयुक्त भाग पिकलेल्या पानांत जास्त येत असतो.

कल्प:-

याचे स्वतंत्र असे कल्प नाहीत. निरनिराळ्या द्रव्यांना भावना देण्यासाठीं याचा उपयोग केला जातो. मुख्यतः अग्निदीपनासाठीं त्याच प्रमाणे स्वासकासासाठीं करावयाच्या औषधांना याच्या रसाच्या भावना देतात. रसायन शास्त्रांत हीं उपयोगी पडतात.

ग्रंथोक्त गुण:-

तांबूलं विशदं रुच्यं तीक्ष्णोष्णं तुवरं सरम् ।

वश्यं तिक्तं कटुक्षारं रक्तपित्तकरं लघु ।

बल्यं श्लेष्मास्यदौर्गन्ध्यमलवातश्रमापहम् ॥

भावप्रकाश. नि.

तांबूलपत्रं तीक्ष्णोष्णं कटु पित्तप्रकोपणम् ।

सुगंधी विशदं तिक्तं स्वयं वातकफापहम् ।

संसर्गं कटुकं पाके कषायं वह्निदीपनम् ।

वक्त्रकंडुमलक्लेददौर्गन्ध्यादि विनाशनम् ॥

सुश्रुत संहिता. सूत्र. स्था.

रस:-

तिखट, कडु, तुरट, व क्षार हे चार रस यांत आहेत. मुख्य तिखट रस आहे.

वीर्य:-

नियमाप्रमाणे याचें वीर्य तिखट आहे.

विपाक:-

याचा विपाक कटु होतो.

गुण:-

विड्याचीं पानें, तीक्ष्ण, विशद, सर, अशीं असतात.

दोषांवर कार्य:-

यांतील रस, वीर्य विपाक व गुण हे सर्व कफाच्या उलट असल्याने त्यांचे कफनाशक असे कार्य घडते. त्याच प्रमाणे सर्व गुण वातवर्धक असले तरी त्यांत मुख्यतः वीर्य हे कार्यकारी असल्याने त्याचें कार्य होऊन वातशामक असे कार्य घडते. त्याच प्रमाणे ऊष्ण तीक्ष्ण सर, क्षार हे सर्व गुण पित्ताचे वाढीला मदत करणारे असल्याने पानें पित्तवर्धनाचें कार्य करतात.

धातूवर कार्य:-

समान गुणांनीं रक्त वात वादविष्यांचें याचें महत्वाचें कार्य आहे. त्याच प्रमाणे इतर धातूवर नाशक असंच कार्य घडते

मलावर कार्य:-

स्वेद वादविषे, व मुखमल कमी करणें हे कार्य याचे आहे

याचें कार्यक्षेत्र:-

मुख्यतः कंठस्थान, स्वासमार्ग, फुफ्फुसे व पचनाचें महास्रोतस हीं कार्याची मुख्य ठिकाणे होत.

विशद:-

विड्याचे पानांतील विशद हा गुण तर फार महत्वाचा आहे. विशद म्हणजे स्वच्छ. हा गुण पिच्छिल या गुणाच्या उलट आहे पिच्छिल गुण हा संधान करणारा असतो.

“ पिच्छिलो जीवतो बल्यः संधानः श्लेष्मलो गुरुः ।
विशदो विपरीतोऽस्मात् क्लेदाचूषणरोपणः ॥
सुश्रुत संहिता.

या गुणाचा उपयोग आपणांला व्रणांत उपयोगी पडतो. क्लेदानें भरलेल्या व्रणावर विड्याचें पान बांधलें असतां व्रण क्लेदरहित होऊन भरून येण्याचे मार्गसि लागतो.

सुगंधी:-

विड्याचे पानांत सुगंधी हा एक चांगला गुण आहे. दुर्गंधी याचे उलट सुगंधी हा गुण आहे. हल्लास, मळमळ, अरुचि, चर्छादि या गोष्टी एका दुर्गंधी या शब्दानें दर्शविल्या जातात. आणि सुगंधी द्रव्यें सुखकर, प्रिय रुचकर अशी असतात, व तो दुर्गंधीचा नाश करतात. यामुळें ज्या ठिकाणीं अरुचि, मळमळ, ओकारी हीं लक्षणे असतात अशा ठिकाणीं याचा उपयोग केला जातो. खूप श्रीखंड, अगर बासुंदीपुरीचें जेवण होऊन त्याचा पुडें वीट आला आहे अशा वेळीं भोजनोत्तर तांबूल भक्षण करणें ही गोष्ट शास्त्रीय आहे. त्याच-प्रमाणें रुणावस्थेंत किडसवाणी औषधाची चव झांकण्यासाठीं उदाहरणार्थ जुलाव होण्यासाठीं एरंडेल तेल घेतल्यावर, पुष्टीसाठीं मांसरस अगर कोंबड्याचें अंडे घेतल्यावर मळमळ ओकारी व यामुळें बलहानि होण्याचा संभव असतो. म्हणून अशा वेळीं रोग्यांना विडा खाण्यास द्यावा.

कित्येक लोकांना मुखदुर्गंधी असते. अशा लोकांनीं तांबूल भक्षण करावा. त्याचप्रमाणें ज्यांच्या वडक्यांतून पुष्कळ चिकट व दुर्गंधीयुक्त कफ पडत असतो अशा वेळीं विड्याच्या पानाचा रस अनुपान म्हणून वापरावा. यांतील तिक्त, कटु, रसामुळें मूखाची शुद्धि होते. कफ कुजल्यामुळें अगर मांस घातूंत विदग्ध पित्त साठल्यामुळ कूज होऊन दुर्गंधी येत असते. ही वाढलेली पित्ताची आम्लता, विस्तता कमी करण्याचें कार्य विड्याचे पानांतील क्षार रस करीत असतो. आम्लता व क्षार यांच्या संयोगापासून माधुर्य येऊन पित्तशमनाचें कार्य होतें. मुखरोगाचें कारण मांसघातूंत दुष्टी, मांसाहार, तत्समान आहार यामुळें होत असते. त्याचा परिणाम मांस घातूंत विदग्ध पित्त निर्माण करण्यांत होत असतो

अशा वेळीं क्षार वापरल्यानें विदग्ध अशा आम्ल पित्ताचें शमन होत असतें.

स्वयं:-

कफप्रधान कंठरोगांवर याचा उपयोग होतो. सर्दी अगर पडसें यामुळें आवाज वसला असेल अशा वेळीं याचा रस पोटांत द्यावा. अगर कोमट पाण्यांतून गुठण्या करण्यास द्यावें. पानें गरम करून छातीवर बांधावीत. यामुळें घुसमट कमी होते व घशांतील कफाचा जोर कमी होतो. यांतील उष्ण, तीक्ष्ण गुणांनीं कफ पातळ, विलीन व सुटा होतो व आवाज सुधारतो. यासाठीं पाच सहा पानांचा रस गुठण्या करण्यास द्यावा.

“ वन्हीदीपन रुच्य, सर, संसन..... ”

रुच्य हें कार्य सुगंधीं गुणानें घडते. कटु तिक्त गुणानें तोंडांतील जिभेवरील कफ, बुळबुळितपणा नाहीसा होऊन हें कार्य घडते. त्याच प्रमाणें यांचे रसानें लालास्राव वाढतो. “ कटुः स्रावयत्यक्षिनासास्यम् । ” व कटु तीक्ष्ण गुणानें, उष्ण वीर्यानें प्रत्यक्ष पाचक पित्त वाढविण्याचेंहा कार्य यानें होत असतें. त्याचप्रमाणें आमाशयांत अन्न दीर्घ काल राहून तें जर नीट पचलें नाहीं, तर तें कुजण्यास प्रारंभ होतो, व अन्न सडण्यापासून निरनिराळे वायु निर्माण होतात. व त्याच प्रमाणें त्या अन्नात एक प्रकारची विदग्धावस्था प्राप्त होऊन (शुक्तपाक, द्रव्यपाक) त्यांत आम्लता येत असते. अशा विकारास आयुर्वेदांत आम्लपित्त अशी संज्ञा आहे. अशा पित्ताचें शमन करण्याचें कार्य याचे रसानें घडतें. यांत असलेला क्षार गुण हा याला कारणीभूत आहे. “ क्षारो हि याति माधुर्यं अम्लेन सह ” अम्लाचा नाश क्षारानें होतो म्हणून हें कार्य घडतें. अशा आम्लपित्ताच्या पासून अजीर्ण, अरुचि, हातापायांचो आग, अंग रसरसणें, डोकेंदुखी, अर्धशिशी, सूर्यावर्त अशा प्रकारचे विविध इंद्रियांचे विकार होत असतात. अशा सर्व विकारांत विड्याचे पानांचा रस चांगला उपयोगी पडतो. यासाठीं आम्ल पित्तारी हा पाठ चांगला आहे. यांत सुंठ व सोनकाव ही दोन द्रव्यें असतात. व यांना विड्याचे पानांच्या पुष्कळशा भावना दिलेल्या असतात, व याचा उपयोग आम्लपित्तजन्य सर्व लक्षणांत चांगला उपयोग होतो.

एप्रिल १९५४

खंडन:-

यानें पाचकपित वाढल्याने त्याचें स्वाभाविक कार्य सर हेंही वाढतें. त्यामुळें स्वाभाविकपणें शोचस साफ करण्याचे कार्य नीट चालतें.

सर:-

यापेक्षा दुसरा सर गुण यांत आहे. यांत सर याचा अर्थ व्यापि शरिरांत लवकर पसरणें, फिरणें असा आहे. यामुळें विड्याच्या पानाच्या रसानें शरिरांत लवकर शिरण्याचें कार्य होतें. म्हणून यानें भावित जीं द्रव्यें असतात तीं शरिरांत लवकर, फार जलद शोषिली जातात, व याचें कार्य जलद होतें. शरिरांत गेल्यावर स्वाभाविक अवस्थेंत रक्त घातू वाढविणें, पित्त वाढविणें, हें कार्य याचें जलद होत असतें. या गुणामुळेंच हीं पानें वलय अशी म्हटली जातात. यांत साक्षात घातू वर्षक असा कोणताही गुण नाही. किंवा यानें बृंहण असें कार्य हात नाही. केवळ ज्या ठिकाणीं रक्त कमी पोचलें जातें व त्याचा परिणाम दोबल्यांत होतो, कफ वृद्धीचा परिणाम म्हणून आलस्य, गौरव, शैथिल्य हे ज्या ठिकाणीं वाढलें असतील अशा ठिकाणीं कफ नाश करून तात्काळ उत्तेजन देण्याचें कार्य यानें होते. केवळ लवकर लवकर पित्त वृद्धि करून घातूचें पच. नाचें कार्य जलदी जलदी केलें जातें. अभिसरण पित्ताचें अभावामुळें मंदावून रहात नाही. तात्पुरता कां होईना रक्त प्रवाह यानें वाढविला जातो. हें कार्य सारखे चालूं

ठेवल्यास त्या पासून रक्तपित्त, क्षय, असे घातूनाशाचे व गित्तवृद्धीचे विकार जडतील. म्हणून हें द्रव्य जरी वलय असलें तरा तात्पुरतें असतें, टिकाऊ स्वरूपाचें नसतें. म्हणून कफ वृद्धीतच याचा वलय असा उपयोग केला जातो.

औषधी उपयोग म्हणून हें द्रव्य श्वास, काम, कफज्वर, कंठविकार, व कांहीं अमश्रुपित्ताचे व्याधि अग्निमांद्य अशा कफप्रधान विकारांत वापरलें जातें. शीतप्रधान ज्वरांत, किंवा शीतपूर्वक ज्वरांत, थंडीतापांत याचा उपयोग होतो. पाळी भरण्यापूर्वी याचा रस पोटांत गेशा असल्यास थंडी ताप भरत नाही. जरी आला तरी त्यापासून मागाहून फारशी पोडा होत नाही. कारण यांत असलेले उष्ण व्यापि, तीक्ष्ण गुण हे थंडी कमी करणारे, व हिक्तापाचे विष मारक असे आहेत. अशासाठी पुष्कळ वैद्य थंडीतापास विडा देतात, व याचेंच गुण वाढावेत म्हणून खारकेची बींही उगाळून पानांला लावतात. यापासून थंडी ताप राहतो. याच प्रमाणें, सर्दी, पडसे, अंगदुखी, अशा विकारांतही याचा उपयोग चांगला होतो.

पूर्वकाळीं वेशभूषेला फार महत्त्व होतें. त्यांन ओठ लाल करणें हे लोकवशतेचें साधन मानले जात होते. म्हणून याला वश्य असें म्हटलें जातें. त्याचप्रमाणें पानें ही कामोत्तेजक आहेत. म्हणून त्यांना वश्य अशी संज्ञा मिळाली आहे.

वसंत मिश्रण

सुवर्णयुक्त टॉनिक

४० गोळ्या किंमत ४ रुपये
पोस्टानें मागवा.

नित्योपयोगी अर्कशाला औषधें

एग्युमिक्शर

कोणत्याहि ज्वरांत सहाय्यक औषध

म्हणून, एग्युमिक्शरचा उपयोग करणें

हितावह आहे. सर्दी, पडशामुळें यणारा

ताप, एन्फ्ल्यूएंझा व विषमज्वर यांसाठी

एग्युमिक्शर वापरावें.

अथ पित्तम् . . . ।

पित्त शब्दाची निरुक्ति:-

‘तप’ या धातूपासून पित्त हा शब्द झाला आहे. तप या धातूचा अर्थ तापणें, किंवा तापविणें असा आहे.

पित्ताचें स्वरूप:-

देहाचे जीवन-व्यापार चालण्यास घात, पित्त व कफ या तिघांचीही आवश्यकता असते. वाह्य जगतांतील पांचभौतिक द्रव्यें शरिराला वारंवार घ्यावीं लागतात. व तीं घेतल्यानंतर त्यांचें रूप पालटून त्यापासून स्व-रूपाची द्रव्यें निर्माण करावीं लागतात. वाह्य जगतांत ज्या रूपांत, हीं द्रव्यें वावरतात तशींच तीं शरिरांत चालत नाहीत. त्यांचें वाह्य जगांतील स्वरूप पार पालटून टाकावें लागतें. जीं शरिराणीं जमतील, शरीर व्यापार चालण्यास अनुकूल होतील अशीं नव्या बनावटाचीं द्रव्यें या शरीर-रूपी यंत्रांत निर्माण होत असतात. देहव्यापार चालण्यास, हवा, पाणी, व अन्न हीं तीन प्राणद्रव्यें लागतात. तीं शरिरांत जातात, आणि या शरीर यंत्रांतून मलिन वायु, मूत्र, विष्ठा, स्वेद हीं द्रव्यें बाहेर पडतात. असे मल निर्माण करणारा कारखाना म्हणजे शरीर होय. वाह्य यंत्रांचे आघारें असे मल निर्माण करणाऱ्या यंत्राचा शोध परमेश्वराचें अनुकरण करणाऱ्या मानवाला अद्यापि तरी लागलेला नाही. भाकरो, भात, आमटी असें

आपण जें अन्न म्हणून खातो, तें जसेंच्या तसेंच या देहांत सांपडत नाही. उलट त्याचें रस, वर्ण, गंध, रस हीं कधींच पहावयास मिळणार नाहीत. रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा शुक्र असे धातू या देहांत पहावयास मिळतील. वाह्य जगतांतील पांच-महाभौतिक द्रव्यें अन्नरूपांत घेऊन, त्यापासून हे शरिरांतील विविध घटक निर्माण करण्याची देह म्हणजे एक अद्भूत रसायनशाला आहे. त्यांत नको असलेलीं द्रव्यें बाजूला करावीं लागतात. जुने संयोग मोडून अनुकूल असे नवीन संयोग घडवून आणावे लागतात, व वाह्य जगतापासून भिन्न अशीं नवीन द्रव्यें निर्माण करावी लागतात.

भूमीत रोवलेल्या गुलाबाच्या कांडीला अंकुर फुटतात. पानें येतात, फांद्या येतात, त्याला अंगावर काटे येतात, नयन मनोहर, सुगंधी, हृदय आकर्षण करून घेणारी त्या गुलाबाला फुलेंही येतात. तीं आली कशीं व कोणीं आणलीं? जगांतील हवा, पाणी, माती, सूर्य प्रकाश हीं प्राणद्रव्यें मानवाप्रमाणें त्यालाही लागतात. तीं तें घेतें. व नवीन संघयोजना करून त्यापासून आपली हिरवीं पानें व गुलाबी फुलें बनवितें. हवा, पाणी, सूर्यप्रकाश, माती यांत तीं आपणाला कधींच पहावयास मिळत

: लेखक :

गो. आ. फडके, आयुर्वेदाचार्य

नाहींत. पण ती त्याला मिळाली नाहीत तर त्याला आपलीं अंगें निर्माण करतां येणार नाहीत. म्हणजे झाडाचीं अंगें, हवा, पाणी माती यांत होतीं पण तीं निराळ्या रूपांत होतीं. तें रूप पालटून नवीन रूप देण्याचें चित् सामर्थ्य या गुलाबाच्या कांडींत आहे. तशीच शक्ति, अथवा सामर्थ्य उत्पत्ति पासून अंतापर्यंत दर एक मानवांत असते.

“वातपित्तश्लेष्मण एष देहसंभव-
हेतवः । एभिरेव संभवस्थितिप्रल-
येष्वप्यविरहितं शरीरं भवति ।”

सु. सू. २१४

व यामुळेच वाह्य जगतांतील अन्नरूपांत घेतलेल्या पांचभौतिक द्रव्यांचें प्रमाण व समुदाय पालटून त्यापासून दुसरे शरीराला उपयुक्त असे रस रक्त मांस आदि विशेष संघात देहांत होऊं शकतात. हे रूपांतर करण्याचें जें सामर्थ्य या देहांत आहे त्याला “पित्त” असें म्हणतात.

पित्ताचें गुण:-

पित्तं सस्तेहतीक्ष्णोष्णं
लघुविस्रं सरं द्रवम् ।

वा.

पित्त हें पांचभौतिक आहे. त्यांत अग्नीचें आविर्भाव आहे. यामुळे त्याला स्वतंत्र स्थान प्राप्त झालें आहे. ऊष्णता, पचन, प्रभादि स्वतंत्र कार्यें त्याचीं यामुळेच दिसून येतात. अग्नीच्या ऊष्ण व तीक्ष्ण

गुणाबरोबर. त्यांत द्रव, व सस्नेह हे दोन गुण जलाचे आले आहेत. लघु व सर दोन गुण वाऱ्याचे पित्तांत पहावयास मिळतात. विस्र हा पृथ्वीचा गुण पित्तांत येतो. पित्त हें संयुक्त द्रव्य बनले आहे. सस्नेह:-

पित्त सस्नेह म्हणजे किंचित स्निग्ध आहे. कफ हा सर्वांत स्निग्ध आहे. कफाच्या मानानें पित्त हें पुष्कळच कमी स्निग्ध आहे. स्निग्ध गुणामुळे स्नेहन व मार्दव येतें. पित्ताच्या व कफाच्या स्निग्ध गुणामुळे, आमाशयांतल अन्नाला स्निग्धपणा येतो. त्यामुळे अन्नाचे संघात विस्कळित व मृदु होतात. “स्नेहोमार्दव जनयति।”

च. शा.

पित्ताचा हा स्निग्ध गुण आमाशयाप्रमाणें लघ्वंत्र, ग्रहणी, पक्वाशय, रसरक्तवाहिन्या, त्वचा इत्यादिकांत पहावयास मिळतो. त्यामुळे त्यांतून वायूचें गमन कार्य सुलभतेनें होऊ शकतें. अन्न, वात, मूत्र, पुरीष, रस, रक्त यांचें गमन त्या त्या मार्गांतून बिनबोभाट होतें. ते ते अवयव मृदु राखिले जातात. त्यामुळे त्या त्या अवयवांची झीज होत नाही. असें, धातु घटकांचें संरक्षण करण्याचें कार्य स्निग्ध गुणामुळे होतें. मधुर, अम्ल, व लवण हे तीन रस स्निग्ध असतात त्यांत अम्ल व लवण हे रस पित्तभूयिष्ठ द्रव्यांचे असतात. रक्तांतल पित्ताचा रस लवण हा आहे. त्यामुळे स्नेहन व मार्दव राखण्याचें कार्य शरिरांत होतें. या लवणांतल स्निग्ध गुणामुळे मलाची प्रवृत्ति सुखकर होते. सूक्ष्म-

मलत्व हें कार्य पित्ताच्या स्निग्ध गुणामुळे होतें. तसेंच, प्राणादि पंच वायूंची अनुलोम प्रवृत्ति सतत चालू ठेवण्याचें कार्य या गुणामुळेच होत असतें.

तीक्ष्ण:-

मंद या गुणाच्या विपरीत तीक्ष्ण हा पित्ताचा गुण आहे. सुईचें टोंक तीक्ष्ण असतें. शस्त्रें ही तीक्ष्ण धारेची असतात. त्यामुळे छेदन, भेदन, वेधनादि शस्त्रांचीं कर्म होऊं शकतात.

हीं आपणाला शरीरवाह्य कर्म तीक्ष्ण द्रव्यांचीं दिसतात. पण पित्त किंवा पित्तासारखी तीक्ष्ण गुणाचीं द्रव्यें शरिरांत गेल्यावर, तीक्ष्ण गुणाचें कार्य घडवून आणतात. मरीच, सर्षप हीं द्रव्यें तीक्ष्ण आहेत.

शोधने ताक्ष्णः।

हेमाद्रि. वा. सू.

दाहपाककरस्तीक्ष्णः स्नावणः।

सु. सू. ४९

शरिरांत विच्छेदन करणें हें कार्य पित्ताच्या तीक्ष्ण गुणामुळे घडतें. अन्न पचन होण्यास व त्याचें शोषण होण्यास, त्या अन्न-संघाताचें विच्छेदन (splitting) होणें अवश्यक असतें. तें झाल्या-खेरीज अन्नाला अधिक सूक्ष्मत्व येऊं शकत नाही. तें द्रवांत विद्रावित होऊं शकत नाही. तें करण्यासाठीं त्याचें छेदन, भेदन करावें लागतें म्हणजे मग त्यापासून नवीन घटक-संयोग, नवीन रचना-विशेष निर्माण होऊं शकतात. मगच आहारापासून आहाररस शरिरांत उत्पन्न होणें शक्य असतें. त्यासाठीं पित्ताच्या या तीक्ष्ण गुणाची जरूरी असते.

शरिरांत धातूंची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं एकसारखीं चालू आहेत. प्रत्येक घटकाला या अवस्था-त्रयींतून जावें लागतें. त्यांतोळ तिसरी जी अवस्था लय अथवा क्षीणावस्था, ती मलाची अवस्था असते. घटक आपलें कार्य केल्यावर क्षिजतात, मलिन होतात. ते मलिन झाल्यावर त्यांचें उत्सर्जन होणेंच अवश्यक असतें. धातूपासून मलिन अंश दूर करण्यास पित्ताच्या तीक्ष्ण या गुणाचा उपयोग होतो. त्यामुळे शरीरस्थ मल-संघातांचें भेदन होतें व ते विद्रावित होऊन आपापल्या मलायनांकडे जाण्यास उद्विक्त होतात, व त्या त्या मला-यनांतून मल म्हणून बाहेर पडतात, पण ते बाहेर पडण्यापूर्वी शरिरांत धातुघटक म्हणून होते. ते क्षिजले, क्षीण झाले. त्यांना दुमन्या चांगल्या घटकांपासून पित्ताच्या तीक्ष्ण गुणानें विलग केले. अंतःस्थित मलांना बाहेर काढून टाकण्याची म्हणजे प्राकृतिक शोधनाची क्रिया पित्ताच्या तीक्ष्ण गुणाची आहे. शोधन करणारीं द्रव्यें अशींच तीक्ष्ण गुणाचीं असतात. त्यामुळे शरीर-स्थित दोषसंघाताचा भेद होतो.

“तेक्ष्ण्याद् विच्छिन्दन्ति।”

व त्यामुळे वमन अथवा विरेचन होण्यास मदत होते.

ऊष्ण:-

पित्ताचा तिसरा पण सर्वांत महत्वाचा गुण म्हणजे ऊष्ण हा आहे. आपल्या देहाचे व्यापार प्राकृतिक चालण्यास पित्ताच्या या गुणाची आवश्यकता असते. आपल्या शरिरांत विशिष्ट व ठरा-विक ऊष्णता नेहमीं असते. ती

कमी होणे ठीक नाही, किंवा ती वाढणही ठीक नसते. विशिष्ट मर्यादित ऊष्णतामानांत आपले देह-धातु व्यापार व्यवस्थित चालतात. आपले पोट, अंग नेहमी विशिष्ट, गरम असतात. मुखकुहर, मल, मूत्र, नाकावाटे बाहेर पडणारा वायू हे आपणांला ऊष्ण लागतात. हा ऊष्णता पित्ताची असते. पित्तामुळे शरिरांत ऊष्णता निर्माण होते व शरीर ऊष्ण राखले जाते. पचनांत, किंवा रूपांतरांत ऊष्णता निर्माण होते. मेदाचे रूपांतर स्वेद या अंतिम मलद्रव्यांत होत असतां, किंवा अस्थि या पुढील धातूंत होत असतां ऊष्णता निर्माण होते. कोणत्याही धातूंत बदल किंवा रूपांतर होऊं लागले म्हणजे पाक आला व या पाकांत ऊष्णता उत्पन्न होते. आपल्या शरिरांत सारखा हालचाल असते. हातपाय ही बाह्य कर्मेद्रिये हालतात. बोलनांही एक प्रकारची गती निर्माण होते. आंतड्यांची सारखी हालचाल सुरू असते हृदय व फुफुसे ही तर अवस्थांत संकोच विकास करून सारखी हालचाल करीत असतात व जीवनाला उपयुक्त अशी कामगिरी करीत असतात. त्यांची हालचाल म्हणजे त्यांच्या धातू घटकांची हालचाल होय. या चलन बलनाच्या व्यापारांत कांदीं शोण निर्माण होते. व या शोणेंत ऊष्णता निर्माण होते. गत्यंतर किंवा स्थित्यंतर धातु घटकांचे होत असतां कांहीं परमाणू जळतात, त्यांचा पाक होतो. व ज्वलनांत ऊष्णता निर्माण होते. रसापासून, सप्त धातु तयार

व्हावयाचे म्हणजे रूपांतर अथवा पाक आला. यांत ऊष्णता, सार-किट्ट निर्मिती आली. तेथें ऊष्णता निर्माण होते. त्याचप्रमाणें दुसऱ्या बाजूनें धातूंचा नाश अथवा विघटना चालू असते. धातूंना मलरूप येत असते. त्यांतहि एक प्रकारचें पचन असतें. या विघटनेंत ऊष्णता निर्माण होते. आहार रसांतील घटकांचें प्रमाण व रचनाविशेष पालटून धातुत्पत्ति यांत पाक असतो. त्याचप्रमाणें धातूंचे मलांत रूपांतर होत असतांनाही पाक असतो. अशा उभय वेळीं विघटना आली व त्यांत ऊष्णता निर्माण झाली. अशी विघटना किंवा पाक-प्रणाली सर्व शरीरभर दर एक सजीव परमाणूंत अविरत चालू आहे. त्यामुळे सर्व देहभर पचन व ऊष्णता यांची निर्मिती होत असते. पाक म्हणजे रूपांतर. या पाकांत ऊष्णता निर्माण होते, व ही निर्माण झालेली ऊष्णता अन्न पचनाला उपयोगी पडते. म्हणून विशिष्ट प्रमाणांत ही ऊष्णता शरिरांत राखून ठेविली जाते. शरिरांतील हें ओष्ण राखण्याचें कार्य प्रायः त्वचा करीत असते. जास्त झालेली ऊष्णता स्वेदावाटे बाहेर पडते. शरिरांतील ही निर्माण झालेली ऊष्णता पित्ताचें मुख्य स्थान म्हणजे रक्त धातु याच्या आश्रयानें असते. रक्त हे व्यान प्रेरणेनें सर्व शरीरभर संचार करते. व त्याबरोबर हा ऊष्माही संचार करतो. या ऊष्णतेमुळे रक्त हें बाहिन्यांत फिरत असतांना गोठत नाही. कफ, ही अधिक आर्द्र राहतो, घन होत नाही. त्यामुळे,

धातुपोषक घटकांचें व मलिन झालेल्या घटकांचें वहन कांठेंच स्तंभित होत नाही. तें मुळानें होतें. वाताच्या गत्यादिक क्रिया या ऊष्णतेमुळे व्यवस्थित चालतात. सांतसांचा राग शैत्यामुळे होत असतो, तो रोध ऊष्णतेमुळे दूर होतो. गतिमान घटकांना शरीररसच्या विद्रावित अवस्थेंत ठेवण्यास हा शरीरस्थ ऊष्णता उपयोगी पडते. मूत्र, स्वेद, हे पदार्थ नुसते द्रव नाहीत. त्यांत कांहीं घन द्रव्ये विद्रावित असतात. तीं द्रावण स्वरूपांत राखावीं लागतात.

शोधन कर्म करण्यापूर्वी स्नेहन व स्वेदन हीं पूर्व कर्मे करावीं लागतात. त्यांतील स्वेदन क्रियेंत कृत्रिम रीतीनें शरिराला बाहेरून ऊष्णता लावली जाते. त्यामुळे शरीरस्थ पचन वाढतें. मलिन वा विजातीय शरीरव्यापारांत आलेले वा निर्माण झालेले घटक स्वेदनानें 'द्रवीकृत्य' द्रव केले जातात. लीन पित्त, लीन कफ, मल, मलिन वायु स्वेद, मूत्र पुरीष, यांचें या स्वेदन क्रियेमुळे अनुलोमन, हें पाकानंतरचें दुसरें कार्य होत असतें.

यासाठीं शरीर व्यापार चालण्यास मर्यादित प्रमाणांत पित्ताच्या ऊष्णतेची जरूरी नेहमीं असते ही ऊष्णता कमी किंवा अधिक झाली तर स्वास्थ्य बिघडतें. ऊष्णता अधिक वाढली तर त्याला आपण ज्वर असें म्हणतो. रक्तांत हें ओष्ण वाढलें म्हणजे भ्रम, मूर्च्छा, तपा, स्वेद, दाह हीं लक्षण निर्माण होतात.

अखेर शोध लागला !

ग्रामिण जनतेला जर्जर करणाऱ्या

नारूच्या सांथीवर

खात्रीलायक उपाय सांपडला

नारूच्या कोणत्याही अवस्थेत त्वरित व हमखास प्रभावी ठरलेलं

“ बी. बी. सी. ” चं

ड्रूक्युलॅन

स्वरित मागवा.

सोल डिस्ट्रिब्यूटर्स :-

धूतपापेश्वर सेल्स कॉर्पोरेशन लि. धूतपापेश्वर प्रासाद

मुंबई नं. ४

आयुर्वेदाश्रमाचें द्राक्षासव
 हें एक रुचकर, क्षुधा वाढवणारें
 आणि आरोग्यदायक पेय
 आहे. कारण तें निवडक द्राक्षें व
 दुर्मिळ वनस्पति आणि औषधी
 यापासून तयार केलें आहे.
 आपणांस तें खात्रीनें फार आवडेल.

आयुर्वेदाश्रम

द्राक्षासव

आयुर्वेदाश्रम फार्मसी लिमिटेड; (आफालि) अहमदनगर.

R. No. B. 5225

सुखी मातृपद

म्हणजेच मातेचें व बालकाचें

आरोग्य

मातृपदाची बाहल लागतांच मातृत्वाची जबाबदारी
सुल होत असते आणि बालकाची आरोग्यपूर्ण वाढ
होईपर्यंत ती संपव नाही.

युटोन

गर्भरक्षक, गर्भपोषक टॉनिक
गर्भपतींनी नियमितपणे युटोन घेतल्याने
प्रकृति उत्तम राहाते, गर्भाचे नीट पोषण
होवे व गर्भलाव वा गर्भपात यांचे भय
राहात नाही. अनियमित मासिक पाळी,
प्रदरद, गर्भाशय-विकारांवर हि युगकारी.

स्तन्यशोधन

दुग्धशोधक, दुग्धवर्धक
मुलाला आईचे दूध मानवले नाही तर
ते बाळसे घरीत नाही, त्याची प्रकृति
बारंवार बिघडते. मातेने स्तन्यशोधन
नियमित घेतल्यास दुधातील दोष दूर
होतात.

शिशुजीवन

बालकांचे आरोग्यरक्षक
दुधाच्या दूध, लोकला या विकारांवर
युगकारी टॉनिक. बारंवार घेई, घडवे
होऊन भासाचा उपद्रव होतो तेव्हा
शिशुजीवनाचा अवसर उपयोग करावा.

आयुर्वेदीय अर्कशाला लि., सातारा

श्रेष्ठ, युगकारी आयुर्वेदीय औषधांचे निर्माते

आयुर्वेद प्रसारक मंडळी, सातारा, या संस्थेचे पुरस्कृत मासिक

गुरुकुल क. गडी

३६६ १-११-१९५४

आयुर्मीमांसा

मे-जून]

[१९५४

: प्रमुख संपादक :

वैद्य दि. वि. साठे, आयुर्वेदाचार्य

: कार्यकारी संपादक :

ब. ल. चष्ट, आयुर्वेद विशारद.

या अंकांत.....

अथ पित्तम् ।

कावील

क्षयज कास (क्षयांतील खोकला)

औषधी द्रव्यांची शुद्धि अर्थात् शोधनविधी

रुद्धपथ कामला लक्षणें व चिकित्सा

वै. गो. आ. फडके

वै. दत्तात्रेयशास्त्री जळूकर

वै. दत्तात्रेयशास्त्री जळूकर

वै. पु. वि. घामणकर,

वै. गो. वि. जोशी

वाचकांना नम्र विनंति:-

कांहीं अपरिहार्य कारणामुळे मे व जून
१९५४ असा जोड अंक काढावा लागत आहे.
त्यावद्दल वाचकांनी उदार अंतःकरणाने क्षमा
करावी. पुढील अंक १ जुलै रोजी आपले भेटीस
येईल.

—सं पा द क

आयुर्वेद प्रसारक मंडळी, सातारा
या संस्थेचें मासिक

— आयुर्मीमांसा —

: संचालक :

आयुर्वेदीय अर्कशाला लि., सातारा.

वर्ष १७ वें] मे-जून १९५४. [अंक ४ था.

वार्षिक वर्गणी : किरकोळ अंक
३ रुपये : ८ आणे.

कोणत्याहि महिन्यापासून वर्गणीदार होता येतें.

- * आयुर्मीमांसेतील लेखांतून व्यक्त होणारीं मते हीं त्या त्या लेखकांचीं मानलीं जातील. संपादक त्यांशीं नेहमींच सहमत असतात असें नाहीं.
- * आयुर्मीमांसेत प्रसिद्ध होणाऱ्या लिखाणा-विषयींचे सर्व हक्क संस्थेच्या स्वाधीन आहेत.
- * वर्गणी ज्या अंकाअखेर संपत असेल त्या अंकानंतर त्या त्या वर्गणीदारांना पुढील वर्षाची वर्गणी पाठविण्याविषयीं सूचनापत्रें जातात. ज्यांची वर्गणी संपली आहे अशा ग्राहकांनीं हें पत्र मिळतांच म. ऑ. नें वर्गणी पाठवावी. म. ऑ. आली नाहीं अगर अंक नको असल्या-बद्दलहि पत्र आलें नाहीं तर त्या वर्गणीदारांना पुढील अंक वही. पी. नें पाठविला जातो.
- * अंक मिळाला नसल्याची तक्रार त्या महि-न्याच्या दहा तारखेच्या आंत करावी. म्हणजे शक्य असल्यास दुसरा अंक पाठविला जातो.
- * सर्व व्यवहार "व्यवस्थापक आयुर्मीमांसा, अर्कशाला बिल्डिंग, सातारा." या पत्त्यावरच करावा.

— सेवा —

जनतेची सेवा करणें हा मनुष्यमात्राचा धर्म आहे. त्यांतहि आजारी माणसाची सेवा करणें हा अति उत्तम धर्म होय. उत्तम गुणकारी औषध देऊन रोगाचें निवारण केल्यानें रोगी माणसाची सेवा उत्तम घडते. अशी सेवा करण्यासाठीं उत्तम व अस्सल औषधें वापरलीं पाहिजेत. अशा खात्रीच्या औषधी खरेदी करण्याचें स्थान-

**दि ऑल इंडिया करियाणा
स्टोअर्स**

पायथुणी सुंबई नं. ३
(टेलिफोन नं. ३१८५८) हेंच आहे
युनानी व आयुर्वेदीय काष्ठादि औषधांचें
मुख्य केंद्र.

आयुर्वेदाच्या क्षेत्रांत अद्वितीय

अशा शक्तिशाली
'अरविंद आयुर्वेदीय इन्जेक्शन्स' चा
उपयोग करून रोग्यांना शीघ्र निरोगी करा
व यश मिळवा. शक्ति व शुद्धता
याबद्दल पूर्ण गॅरंटी दिली जाते.
सूचिपत्र मागवा.
साचित्र आयुर्वेदिक इन्जेक्शन-चिकित्सा
मूल्य ३ रु. पोस्ट खर्च १० आ.
व्यवस्थापक:- अरविंद केमिकल वर्क्स,
छिंदवाडा (सी. पी.)

अर्कशाला औषधांबद्दलचे आपले अनुभव
ग्राहक, वैद्य व विक्रेते यांनी कळवीत
असावे ते मार्गदर्शक ठरतात.

अथ पित्तम् . . ।

(एप्रिल अंकावरून चालू)

: लेखक :

वै. गो. आ. फडके,
आयुर्वदाचार्य.

४. लघु :-

गुरुच्या उलट लघु हा गुण आहे. लघु गुणाने शरिराला लघन घडते. लाघव प्राप्त होते. शरिराचे पोषण कफ करितो. पण त्याच्या उलट, शरिराचे अपकर्षण वात व पित्त आपल्या लघु या गुणांनी करित असतात. रोजच्या रोज शरीरघातूत झीज होते व ही झीज आपण कफवर्धक पदार्थ खाऊन भरून काढतो. पण शरिराची झीज अथवा विघटना करण्यास वाताला मदत पित्त आपल्या या लघु गुणामुळे करित असते. पित्त वायुपेशां कमी लघु आहे. पित्त हे पांचभौतिक द्रव्य आहे. त्यांत लघु हा गुण वाताचाच पित्तांत आला आहे. वाताचा लघु गुण पित्तांत म्हणजे उष्ण द्रव्यांत निगडीत झाला असल्याने तो " ऊर्ध्वगमन " या क्रियेस पोषक ठरतो. पृथ्वी-जल भूयिष्ट द्रव्ये " अधोगामी " म्हणजे विरेचन करणारी असतात. व याचे उलट मदनफलासारखी द्रव्ये ऊर्ध्वगामी म्हणजे वायु, अग्निभूयिष्ट, अत एव वामक असतात. शरिरांत पित्त वाढले म्हणजे ते साहजिकच वांतीचे कार्य करिते.

पित्त ऊर्ध्वगामी- नाभो, हृदय, उर, कंठ या ऊर्ध्वस्थानांत गमन करणारे आहे.

पित्त लघु असल्यामुळे स्वतः पचण्यास सोपे आहे. तसेच त्यामुळे

लवकर लवकर भूक लागते. अग्नि प्रदीप्त राहतो. द्रव्याला लघुपाकी करण्यांत प्रामुख्याने पित्त भाग घेत असते. वायूचे गुणाशी सहकारी लघु हा गुण आहे.

५. विस्रं :-

विस्रं म्हणजे दुर्गंधी युक्त किंवा आमगंधी. सडक्या मांसाला दुर्गंध असतो. तसा दुर्गंध पित्ताला असतो. गंध हा पृथ्वीचा गुण आहे. तो पित्तांतही आला आहे. पित्ताचा हा गुण प्राकृतिक स्थितीत त्रासदायक नसतो. अन्नपचन, घातुपचन यांत हा विस्रगंध प्रतीत होतो. अन्न पचू लागले, व पाकांत मध्येच ते वांतीवाटे बाहेर आले म्हणजे त्या अन्नाला एक प्रकारची दुर्गंधी येत असते. हा गंध पित्ताचा असतो. तसेच मानवी रक्ताला एक प्रकारचा विस्र गंध असतो. तो प्राकृतिक असतो. मांसाला गंध असतो तसे घातुपघातूंना गंध असतात. पाकांत रसांतर होते. तसे गंधांतरही होते. प्राकृतिक पाकांत जो गंधबदल होतो तो प्राकृतिकच म्हटला जातो. शुक्राला 'मधुगंधी' म्हटले जाते. आतंज प्राकृतिक स्थितीत विगंधी म्हटले आहे. पण हे सर्व शारीर गंध पाहिले तर ते काही फारसे सुरभि नाहीत. मूत्राला प्राकृतिक स्थितीत गंध, असतो. पुरीपाला प्राकृतिक दुर्गंध असतो. घामाला, तोंडातील

लाळला शरिरांतून बाहेर गमन करणाऱ्या प्रत्येक स्रोतसांतील स्रावाला एकप्रकारचा दुर्गंध असतो. हा दुर्गंध अथवा विस्र गंध शरीर व्यापारांत म्हणजे पाकांत निर्माण होतो व त्या त्या पित्ताचा तो आलेला असतो. नाक, कान, तोंड, खांक, यांतील विस्र गंधाचा उपयोग शरिराबाहेरील कीटकांना जवळ येऊं न देण्यांत होत असावा. मानवी रक्त विस्र. गंधी आहे. पण प्राकृतिक स्थितीत हा गंध कांहीं प्रतीत होणारा नाही. ते जेव्हा रक्त वाहिनींतून फुटून बाहेर येते त्यावेळीं हा गंध प्रतीत होईल. तसेच इतर घातूंतही गंध असतात पण ते देहांत असतांना प्रतीत होत नाहीत. त्यांचे रूपांतर मलांत झाले म्हणजे ते बहिर्मुख होतात. व मग त्यांचा गंध प्रचीतीस येतो.

विकृत स्थितीत मात्र विविध गंध प्रत्ययाला येतात. ते सर्व पित्ताच्या क्रियेचे द्योतक असतात. विकृतीत अथवा दुष्ट पाकांत प्राकृतिक पित्त नसते. दुष्ट पित्त असते. व त्यामुळे आपणाला विविध दुर्गंध येतात. आंबा अढीत घालून पिकला म्हणजे त्याला प्राकृतिक सुरभि गंध असतो, पण तो वेळींच खाऊन टाकला नाही तर तो कुजतो, नासतो. त्याचा मोहक रंग व वास जाऊन त्याला दुर्गंधी येते. याचे कारण आंबा या

द्रव्यांत जो अग्नि असतो त्या अग्निकडून त्या अंब्याच्या धातूंचेच पचन होण्यास प्रारंभ झाला. त्या पचनास आपण नासणें अथवा सडणें असें म्हणतो. दूध प्रथम गोड गोड वासाचे असते. पण त्यांत विकृत पचन सुरू झालें कीं, त्याला इतकी कुचकट घाण सुटते कीं, त्या दुर्गंधीनें माणसाचे डोकें दुखू लागते. पाकांत रूप, रस, गंध, स्पर्श ही बदलून जातात. तशीच क्रिया जेव्हां विकृत स्थितींत शरिरांत चालते तेव्हां त्यांत विकृत गंधही सुरू होतात. नाक, कान, तोंड, खांक यांत एक प्रकारची दुर्गंधी असते ती प्राकृतिक - वरी म्हणण्याची पाळी येते. विद्रवी झाला कीं त्याला दुर्गंधी येते. कित्येक वेळा जो वात सरतो तो अत्यंत कुजकट असतो. कान फुटतो-कानाला भयंकर घाण येते. कृमिदंतक, परिवेष्टक, यांत मुखाला दुर्गंधी अतोनात असते. श्वासोश्वासाला दुर्गंधी येते. ढेंकरा घाणेरड्या येतात. अशी अनेक उदाहरणें रुग्णांत पहावयास मिळतात. पण गंध जाऊन विस्रगंध आला कीं वैद्यक हे सांगते कीं, त्या त्या ठिकाणीं विकृत धातू पाक आहे. सडण्याची नासण्याची क्रिया चालू आहे. हें पचन करणारे पित्त प्राकृतिक नसून विकृतीक आहे. त्यांत पित्ताचे आधिक्य आहे. असा अर्थबोध सहज व्हावा म्हणून पित्ताचा विस्र गुण सांगितला आहे. पित्तवृद्धीत वा पित्तविकृतीत हा गुण अधिक वाढतो.

६. सर:-

सर हा एक पित्ताचा गुण आहे.

तो स्थिर याच्या अगदीं विपरीत आहे. त्या गुणामुळें गति अथवा प्रेरणा द्रव्यांत दिसत असते. वाताचा हा गुण चल गुणानें संबोधला जातो.

स्थिरस्तद्विपर्ययः सरः ।

प्रेरणे चलः ।

पित्त सर आहे. म्हणजे व्याप्ती-शील अथवा पसरणारे आहे. पसरणें म्हणजे गति आली. गति ही नेहमीं वायूचीच असते. पित्त सर आहे म्हणजे पित्तांत असलेला वात हा सर आहे. वाताचा गुण पित्तांत उतरला आहे. वाताची गति तिर्यक् म्हणजे आडवी असते. पण पित्ताशी हा गुण संबद्धित झाल्यामुळें त्याला उर्ध्वगतीहि प्राप्त झाली आहे. ऊर्ध्व, अधः, व तिर्यक् अशा त्रिविध गति पित्त हें पांचभौतिक असल्यामुळें आपणास पहावयास मिळतात. सर गुणामुळें कोणतेही कार्य करण्यास प्रेरणा मिळते. बोलणें, चालणें, हालणें, पडणें या सर्व क्रिया वाताच्या आहेत. पण या क्रिया होण्यासाठीं पित्ताची आवश्यकता असते. पित्तामुळें त्या त्या वाताला हालचाल करण्यास प्रेरणा मिळते. हृदयाचे व्यापार, आंतड्याची हालचाल, स्पर्शज्ञान, कार्यकर्तृत्व या सर्व गोष्टी वातावलंबी आहेत. पण त्याला प्रेरणा देण्याचें कार्य पित्त करीत असते. असें पित्त असल्याखेरीज वाताची गति निर्माण होऊं शकत नाही. यासाठीं शरिरांतील सर्व व्यापार चालू करण्यास अप्रत्यक्षपणें पित्त कारणीभूत असते. पित्तामुळें पचन अथवा रूपांतर होते. व ही रूपांतरितावस्था वाताची गति म्हणून व्यक्त होते.

सर म्हणजे शरिरांत लवकर पसरणें. रस रक्तांपासून तो अगदीं खोल असणाऱ्या मज्जा, शुक्र या अत्यंत दूर असणाऱ्या धातूपर्यंत पसरणारे जे द्रव्य त्याला सर असें म्हणतात. यव हे सर आहेत. यवांत वाताचा सर हा गुण आला आहे. त्याचप्रमाणें मद्य हे सर अथवा व्याप्तीशील आहे कुठल्याही स्रोत-सांत त्याला जाण्यास मज्जाव अथवा अडथळा नसतो त्यामुळें ते आमाश्यांत गेले कीं पाकाचीहि वाट न पहाता लवकर शरीरांतर्यामी होते. त्यामुळें (पानातू सद्यः एव गुणप्रदम् ।) द्रव्याच्या क्रिया आशुकारी झालेल्या दिसून यावयास पाहिजे असतील तर ते द्रव्य मद्याचे स्वरूपांत, आसव स्वरूपांत वापरले पाहिजे. मद्यांत सर हा गुण उत्कर्षाला पोचलेला आढळतो. पित्ताचा हा मुख्यतः गुण आहे. आशुकारिता हे यामुळें दिसून येते. विसर्प, ज्वर, असे आशुकारी विकार दुष्ट पित्ताच्या सर गुणाचे द्योतक आहेत. सर या शब्दाचा दुसरा एक अत्यंत महत्वाचा अर्थ म्हणजे हा सारक होय. पित्त सर आहे म्हणजे त्यापासून शीचास साफ होण्याची क्रिया होते. आंत्रांत अन्नाचें पचन होऊन सार किट्ट विभजन झाल्यावर मलाची शरीराबाहेर निसरणाची क्रिया होणें अवश्यक असते. पित्ताच्या सर गुणामुळें ही निसरणाची क्रिया नैसर्गिकरीत्या होत असते. आंत्राच्या स्नायूंची हालचाल अपान वायूच्या प्रेरणें होत असते. त्याला अधिक मदत पित्त करते. वात वाढल्यामुळें शक्तुग्रह होतो.

शौचास साफ होत नाही. पित्त हे वाताला उष्ण, स्निग्ध, गुणांनीं विरोधी असल्यामुळे आंतड्यांतील सर क्रियेला विरोधक वायूचे कांहीं चालत नाही. वाताचे शमन होते, व मग अनुलोमन कार्य घडून येते. स्तंभनाची क्रिया शीत गुणाच्या कफामुळे ही होत असते. पण पित्ताच्या उष्ण गुणामुळे स्तंभन कार्य होत नाही. उलट विकसन होण्यालाच मदत होते. म्हणजे आंत्राला गती अथवा प्रेरणा देणे ही क्रिया कोष्ठस्थ पित्तांत स्वाभाविकच असते. ही सर क्रिया करण्यास पित्ताच्या उष्ण गुणा-
 ११ विरोवर स्निग्ध हा हि गुण उपयोगी पडतो. सर ही क्रिया गती दाखविते. आंत्रांत गति निर्माण करणे ही क्रिया करणारे पित्त पचन करण्यास आलेले ग्रहणीगत किंवा कोष्ठस्थ पित्त असते. व्याप्तीशील किंवा पसरणारे पित्त हे रस अथवा रक्त या घातूंच्या आश्रयाने असते. स्थानभेदाप्रमाणे क्रियाभेद लक्ष्यांत घेतला पाहिजे. मलनिःसरणाची क्रिया, निशोत्तर, एरंडेल ही द्रव्ये करितात. त्यांना सारकं असे म्हणतात. पण त्यांची ही क्रिया होण्यास पित्ताची जरूरी असते. आंत्रांत पित्ताची वाढ झाल्याखेरीज ही क्रिया होणार नाही. विरेचन करणाऱ्या द्रव्यास या सर गुणी पित्ताची उपस्थिती अवश्यक लागते. मृदु कोष्ठो माणसाच्या ग्रहणींत प्राकृतिक स्थितींत, विरोधक वायू, आणि स्तंभक श्लेष्मा या दोघांचाही जोर अल्प असतो. व सर गुणी पित्ताचेच आधिक्य असते. त्यामुळे मृदु कोष्ठी लोकांना, दूध, ताक,

ऊष्णोदक यानेही जुलाब होतात. त्यांच्या कोठ्यांत सर गुणी पित्त तयारच असते. त्याला आणखी सर कार्य करण्यास या द्रव्यांची प्रेरणा पुरेशी होते. त्यामुळे या लोकांना दूधानेही जुलाब होतात. पण ज्या कोठ्यांत विरोधक वायू अथवा कफ असतो तेथे अशा सौम्य द्रव्यांची प्रेरणा पुरत नाही, अपुरी पडते. तेथे कुटकी, निशोत्तर जेपाळ, अशी तीव्र द्रव्ये वापरून मोठी प्रेरणा निर्माण व्हावी लागते मग विरेचन कार्य दिसते.

७. द्रवः-

पित्त द्रव आहे. द्रव हा गुण जलाचा असतो. तो पित्तांत आला आहे. उष्णोदक हें द्रव आहे. आणि उष्ण ही आहे. पित्त जसे आग्नेय गुणाचे आहे तसे जलीय गुणाचेही आहे. म्हणजे संयुक्त द्रव्य आहे. द्रव गुणाचा मुख्य उपयोग घन द्रव्ये विद्रावित करण्यास होतो द्रव गुण सर्वांत जास्त प्रमाणांत कफाचा असतो. या द्रव गुणामुळे अन्नाचे घन घटक विद्रावित होतात. शरिरांतील लहान मोठ्या वाहिन्यामधून त्या घटकांचे इतस्ततः गमन या द्रावित अवस्थेमुळे सुखाने होऊ शकते. रस, रक्त, भोज्य धातू विद्रावित अवस्थेमुळेच व्यानाला इकडे तिकडे नेता येतात. स्वेद, मूत्र, हे हि द्रव आहेत. म्हणजे द्रवांत शरीरस्थ मलिन घटक विद्रावित असतात. म्हणून हे मल बाहेर पडण्याचें कार्य सोपे होते. शरिरांत अशी अनेक कार्ये द्रव द्रव्याला आहेत. कफ व पित्त यांच्या द्रव गुणांत अंतर असते पित्त हे उष्ण व द्रव आहे. जे पदार्थ थंड पाण्यांत

विरघळत नाहीत, किंवा कमी विरघळतात, ते त्यापेक्षा उष्ण पाण्यांत अधिक विद्रावित स्थितींत राहू शकतात. पित्ताचे ही असेच आहे. मधुरप्राय आहार-घटकांचे विद्रावण शक्य तितक्या अधिक प्रमाणांत करून घेण्यास पित्ताच्या या द्रव गुणाचा उपयोग होतो शरीरस्थ, रस, व रक्त हे धातु द्रव धातु आहेत. त्यामुळे त्यांचे, वहन सुखाने होते. तसेच त्यांत शरीर-पोषक घटक व शरिराला नको असलेले, अथवा शरीर व्यापारांत हिणकस होऊन मलिन पावलेले घटक जास्तीत जास्त प्रमाणांत विद्रावित स्थितींत राखले जातात. व त्या त्या स्थली, त्या त्या स्रोतसांकडे नेले जातात. आणि विद्रावित स्थितीतच ते स्रोतसांतून बाहेर पडतात. वाह्य मलायनाकडे गेले म्हणजे ते घन बनतात. पण शरिरांत ते द्रव असतात. रस, रक्तांत पित्त आहे म्हणून ही क्रिया अधिक प्रमाणांत होऊ शकते. उष्णतेमुळे गति मिळते व त्यामुळे अधिक अवकाश सांपडतो. रस रक्तांत अधिक अवकाश पित्तामुळे मिळतो. एकाच गुणाने एक क्रिया होते. त्याचप्रमाणे अनेक गुणांनीही एक कार्य होण्यास मदत मिळते. पित्ताचे गुण संमिश्र गुण आहेत. त्यांत जलाचे आहेत, वायूचे आहेत. तसेच स्वतः तेजाचेही आहेत. असा संगम यांत आहे. तीनीही भूतांच्या गुणांच्या समुदायाने याकडे पाहवें लागते. ईथर, स्फिरिट, हीं द्रव द्रव्ये आहेत, पण पाणी नव्हेत. तीं लवकर पेट घेतात; ज्वालाग्राही आहेत. तसेच पित्त हें संयुक्त द्रव्य समजावयाचें.

कावीळ

लेखक :

वै. दत्तात्रेयशास्त्री जळूकर

‘पश्यति पित्तोपहतः शशिशुभ्रं शंखमपि पीतम्’ असे एक वचन लहानपणीं संस्कृत शिकत असतांना वाचलें; पित्ताची पीडा झालेल्या मनुष्याला चंद्राप्रमाणें पांढरा स्वच्छ असणारा शंखहि पिवळा दिसतो. असा अर्थहि त्या वचनाचा तेव्हां लावला होता. पण चक्कर येतात, पित्त झालें, जेवणास उशीर झाला कीं पित्त भडकले, मळमळतें व वांट्या होतात, पित्तप्रकोप झाला, आग वाटते, दाह होतो, तोंड कडू पडतें, घशाशीं आंघट येतें इ. सर्व गोष्टींचा संबंध घरांतील वडीलघारीं माणसें पित्ताशींच लावीत असत; त्याचप्रमाणें तेलकट पदार्थ खाऊन झाल्यावर दुधातुपाचे पदार्थ खाल्ले तर ‘कोहळें’ (कावीळ) होते, आजारांतून उठल्यावर तळलेले पदार्थ खाल्ले तरीहि कावीळ होते असेंहि सांगत असत. हें कोहळें किंवा कावीळ मुद्दाम पित्त वाढूनच होतें व त्यामुळें डोळे, हातापायाची नखें, लघ्वी अगदीं हळदी सारखी पिवळीं दिसतात अशी या रोगाची कल्पना लहानपणापासून वडील माणसांनीं दिल्याचें आठवतें. परंतु पित्ताच्यामुळें होणाऱ्या वरील निरनिराळ्या गोष्टींचा परस्परंशीं मेळ कसा घालावयाचा हो दृष्टि किंवा अशी शंकाहि त्यावेळच्या बालमनाला आली नाहीं. पित्त वाढणें किंवा बिघडणें म्हणजे एखाद्या आगगाडीच्या अपघातासारखी कांहीं तरी भयंकर गोष्ट आहे व ती घडूं नये म्हणून अमुक अमुक गोष्टी आपण करतां कामा नये, एवढीच फक्त जाणीव त्यावेळीं मनाला होती व मग ती माहिती स्वतःच्या मित्रमंडळालाहि मोठ्या आस्थेवाईकपणानें दिली जात असे. जणूं त्यावेळीं आपण त्या रोगाचे स्पेशालिस्ट किंवा फार मोठे तज्ज्ञ असल्याचा अहंभावहि त्या इवल्याशा मनांत प्रकट होत होता व मग त्यावर आमच्या त्या बालपरिषदेत कडाक्याची चर्चाहि होत असे. सारांश तेव्हांपासून एखाद्या बागुलबुवाची भीति मनानें घ्यावी तशी त्या कोहळ्या (कावीळ) ची भीति मनांत दडून बसलेली अजूनहि आपलें ठाण सोडीत नाहीं म्हटलें तरी चालेल. कोहळें हा कावीळ या शब्दाचा अपभ्रष्ट खानदेशी पारिभाषिक शब्द आहे.

याच सुमारास उर्दू भाषेचाहि थोडा अभ्यास चालू असतां ‘यकान की बीमारीका वाअस सफरा है’ असेंहि एक वाक्य आमच्या हजरत कमालुद्दीन साहेबांनीं आम्हांस पढवलें. त्यावेळीं त्याचा मराठी अर्थ त्यांना नीट सांगता आला नाहीं पण त्यांनीं त्यास ‘पीलिया’ रोग म्हटलें व ‘सुफीद चीजें पीले रंगकी दीखतीं है इस बीमारीमें !’ असें स्पष्टीकरण केल्यावर यकान किंवा हा पीलिया म्हणजेच ‘कावीळ’ होय असेंहि तेव्हांच कळलें. व सफरा म्हणजे पित्त हें त्याचें वाअस म्हणजे कारण आहे ही माहिती कळली.

मुद्दवानें किंवा दुर्देवानें वयाच्या १२।१३व्या वर्षीं तीव्र स्वरूपाच्या संततज्वरांतून बरा झाल्यावर कांहीं दिवसांनीं माझे डोळे व नखें पिवळीं दिसलीं, म्हणून कांहीं ओषधें दिली गेलीं. तीं जरी सांगतां येणें आज शक्य नसलें तरी जवळ जवळ १॥-२ महिने तेल तूप खाणें बंद केलें गेलें होतें व खारका, डाळ्या मंत्रून खाण्यासाठीं दिल्या जात असत. ऊंस अगदीं आग्रहानें खाऊं घातला जात असे आणि रस चोखून टाकलेल्या त्या उसाच्या चावत्या पिवळ्या पडलेल्या आणि त्या द्वारें माझा रोग जात असल्याचें मला सांगण्यांत येत असे. माझ्या स्वतःच्या लक्षांत त्यावेळीं येणारी विशेष गोष्ट म्हणजे अगदीं हळदीच्या रंगाची पिवळी जर्द होणारी लघ्वी होच होती. आणि खूप अशक्त झाल्याचा भास होऊन सवंगड्याबरोबर खेळण्याची प्रवृत्ति साफ नष्ट झाली होती हें मला चांगलें आठवतें व त्यामुळें या रोगाशीं माझा परिचय अगदीं लंगोटीमित्रासारखा आहे म्हटला तरी चालेल.

पुढें वैद्यकीय शिक्षणास प्रारंभ होऊन या रोगाचें निदान शिकत असतांना याला संस्कृत नांव ‘कामला’ असून कावीळ, कामीण, हळद्यारोग इ. नांवांनीं तो निरनिराळ्या ठिकाणीं प्रसिद्ध आहे व जांडिस हें त्याचें इंग्रजी नांव आहे असें कळलें आणि अशा निमित्तानें हा लंगोटी मित्र त्याच्या कुळकथेसह अधिक परिचित झाला.

काविळीचे प्रकार.

शरिराचा रंग बदलणे ही मुख्य गोष्ट या रोगांत आहे. उन्हांत सतत काम करणारे शेतकरी बहुतेक काळ्या वर्णाचे बनलेले आपण पाहतो; इतकेंच नव्हे तर आपल्यांतून कुणीहि गौर वर्णाचा मनुष्य ८१५ दिवस प्रवासांत गेला व त्याला उन्हातान्हांतून फिरावें लागलें तर तोही काळा पडतो हें आपणास माहीत आहे. उलट पक्षी काळ्या वर्णाचा मनुष्यहि सुखांत व थंड छायेत कांहीं दिवस राहिल्यावर उजळलेला आपण पाहतो. तथापि तें त्यांचें वर्णांतर कांहीं रोगयुक्त आहे. असें कुणी म्हणू शकत नाही. त्वचेवर बाह्य थंड वा ऊष्ण हवेचा झालेला तो परिणाम होय असेंच म्हणावें लागतें. अशा ह्या लोकांचा हा बदललेला किंवा मूळचा वर्ण कितीहि काळा अथवा गौर असला तरी त्यांत जें एक नैसर्गिक निरोगीपणाचें तेज असतें तें जोपर्यंत नष्ट झालें नाहीं तो पर्यंत तो मनुष्य केवळ बाह्य वर्ण बदलला म्हणून रोगी ठरत नाही. हें त्याचे काळंगोरेंपण आगांतुक्त सदराखालीच घालावें लागतें. शरीर यंत्रांत अंतस्थ विषाड झाल्यावर जेव्हां वर्ण बदलतो तेव्हांच त्याला रोग म्हणावें लागतें. निरोगी शरिरांत असणारें तेज हें त्याच्या शरिरांतील रक्ताच्या स्थितीवर अवलंबून असतें, हें सर्वास माहीत आहेच. लालभडक रंग हें रक्ताचें वैशिष्ट्य, युवतीनें परिधान केलेल्या लाल-गुलाबी रंगाच्या चोळी, पोलकें वा ब्लाउझचा रंग जसा त्याचेवरून असलेल्या पांढऱ्या स्वच्छ पातळ्याच्या पदरांतूनहि डोकावत असतो; तशीच मानवाच्या देहांतील रक्ताची लाली ही त्याच्या त्वचारूपी आवरणांतून व्यक्त होत असते. पचनसंस्थेत चतुर्विध आहार्य द्रव्यांच्या रसांचेंच रक्त बनतें. रसाला लाली देण्याचें कार्य यकृत नांवाच्या अवयवांतून स्रवणाच्या 'रंजक' पित्ताचें आहे. "रंजक रस-रंजनात्" (अ. ह.) अशा प्रकारचें हें रक्त सर्व शरीरभर सतत फिरत असतें. व त्यामुळेच आपलें शरीर त्या रक्ताच्या कमी अधिक लालीवरच तेजस्वी दिसत असतें. त्या रक्ताचें स्वरूप ओळखण्याचीं बाह्यस्थानें नखें आणि डोळ्यांच्या कडा प्रायः होत. यकृतांतून स्रवणारें पित्त तीक्ष्ण, द्रव, पिवळ्या व निळसर रंगाचें दुर्गंधीयुक्त, ऊष्ण, तिखट, जळजळित व आम्ल असतें.

(पित्तं तीक्ष्णं द्रवं पूति नीलं पीतं तथैवच ।
ऊष्णं कटुरसंचैव विदग्धं चाम्लमेवच । (च. सं.

रोगी अवस्थेत हें पित्त जेव्हां कफकारक आहारामुळे स्रोतासांचा अवरोध होऊन अन्नरसांत न मिसळतां रक्तांतच मिसळतें; तेव्हां योग्य पित्त मिसळण्याच्या अभावीं त्या रोग्याला होणारें शीघ्र पिवळें होत नाही; तें पांढरट व धवेंरित म्हणजे जाडसर अर्थात तिळाचें कूट कालवल्यासारखें होऊं लागतें. व संपूर्ण पित्त हें रक्तांत मिसळलें गेल्यामुळे देहांत संचरणारें तें सर्व रक्त डोळें, त्वचा व नखांचे द्वारे आपण पाहूं तर त्याचा नित्याचा तांबडा रंग जाऊन तेथें पिवळा रंग आलेला दिसतो. अशा ह्या प्रकाराला 'शाखाश्रयी कामला', असें शास्त्रीय नांव आहे.

" तिलपिष्टनिभं यस्तु वर्चः सृजति कामली ।

श्लेष्मणा रुद्धमार्गं तत् पित्तं कफहरैर्जयेत् ॥

रूक्षशीतगुरुस्वादुव्यायामवैर्गनिग्रहः

कफसंमूर्च्छितो वायुः स्थानात् पित्तं क्षिपेत् वली ।

हारिद्रनेत्रमूत्रत्वक् श्वेतवर्चास्तदा नरः ।

भवेत् साटोपविष्टंभो गुरुणा हृदयेन च ।

द्रौढल्याल्पाग्निपाश्वर्तिहिक्राश्वाराचिज्वरैः ।

क्रमेणाल्पेऽनुसृज्येत पित्तं शाखा समाश्रिते ॥

च. सं. चि. १७ ॥

या वर्णनांत ह्या शाखाश्रित कामला म्हणजे काविळीचें स्पष्ट वर्णन आहे. ह्या कामलेचा रोगी डोळे, लघ्वी, त्वचा पिवळी असलेला, मल पांढऱ्या-रंगाचा असा असून पोटांत गुडगुड, मलावष्टंभ, हृदयाचे ठिकाणीं जडत्व, अशक्तता, पचनशक्ति कमी झालेला, बरगड्यांत पीडा, उचकी, श्वास, अरुचि आणि कांहींसा ज्वर या लक्षणांनीं पीडित होतो. हा एक कामला म्हणजे कावीळ रोगाचा प्रकार झाला. केवळ अति स्निग्ध व कफकारक आहारामुळे हा रोग होतो. याचे शिवाय आणखी एक प्रकार ह्या रोगाचा आहे. तो प्रकार सामान्यतः कोणत्याही रोगामुळे ज्याचे शरिरांतील रसरक्तादि वातु क्षीण झाले आहेत किंवा ज्याला पांढुरोग झाला असून अत्यंत पित्तकारक आहार जो करील अशा रोग्यासमुद्रां हा कामला म्हणजे कावीळ रोग होतो. त्याला कोष्ठाश्रयी कामला असें दुसरें नांव शास्त्रकारांनीं दिलें आहे.

कोष्ठाश्रयी कामलाविकारांत पित्त कोठ्यांतच अधिक असतें. अगोदरच पांडुरोगानें क्षीणता येऊन रक्त कमी झालेलें व त्यांत पुन्हा पित्तकारक आहारामुळें पित्त अधिकच वाढून तें तीक्ष्ण, ऊष्ण, जळजळीत घर्मांमुळें रक्त व मांसधातूंचे ठिकाणी अधिकच दाह निर्माण करतें व त्यामुळें सर्व देह नखशिखांत पिवळा जर्द पडतो. डोळे, त्वचा, नखे, तोंड हीं पिवळी जर्द दिसतात. लाल, पिवळट रंगाचे मल मूत्र त्याला होतें. बरसातींतल्या वेडकासारखा रंग त्या रोग्याचा दिसतो. संपूर्ण तेज नष्ट होते, इंद्रियांची शक्ति नष्ट होते, दाह, अपचन, अरुचि अशीं लक्षणे उत्पन्न होतात. याची पुन्हा उपेक्षा झाली तर हेच दोष अधिक वाढून कुंभकामला रोगांत त्याचें रूपांतर होतें. या स्थितींत काळसर-पिवळट रंगाचें मलमूत्र होतें, सपाटून सूज येते, डोळे व तोंड लाल दिसतें. तगमग फार, दाह, अरुचि, तहान, मलावष्टंभ डोळ्यांवर झापड, बेशुद्धि, हीं लक्षणे होतात. जठराग्नि-अजिवात नष्ट होऊन रोगी लीकरच मरतो.

काविळीवर उपचार :-

अपचन अर्थात जठराग्नीवर मर्यादेहून पचनाचा अधिक भार पडणें हेंच या रोगाचें मुख्य कारण आहे. अर्थातच अधिक खाऊन मनुष्य सुस्त व्हावा तशी स्थिति जठराग्नीची झालेली असते. 'अशा स्थितींत होणाऱ्या रोगांना वैद्यशास्त्र 'संतर्पणोत्थ रोग' अशी संज्ञा देते. व संतर्पण म्हणजे वाजवीपेक्षा अधिक तृप्ती. तृप्ती, सुस्ती येण्याइतकी झाली असल्यानें ती नष्ट होण्यासाठीं याच्या उलट म्हणजेच 'अपतर्पण' अर्थात हा बोजा हलका करणाऱ्याच सर्व गोष्टी केल्या तरच हा रोग लीकर आटोक्यांत येणें शक्य आहे अशा ह्या संतर्पण-जन्य रोगावरील उपचारांची दिशा दाखवितांना भगवान चरकमुनींनीं

"शस्तमुल्लेखनं तत्र विरेको रक्तमोक्षणम् ।

व्यायामश्चोपवासश्च धूमांश्च स्वेदनानि च ॥"

च. सू. २३

म्हणजे धातूंचें व मलांचें शोषण करून त्यांना शरीराबाहेर घालवणारें रेचक, रक्तमोक्ष करणारें औषध व तंत्र वापरावें. शिवाय व्यायाम, लंघन, घुरी देणें व घाम काढणें हे उपाय निवेदन केले आहेत. रक्तांत पित्ताचें आधिक्य होणें ही गोष्ट ह्या

रोगांत संभवत असल्यामुळें रक्तपित्तदोषहर असे

"विरेकं उपवासंच स्नावनं शोणितस्य च ।"

॥ च. सू. २४ ॥

म्हणजे रेचक औषधें, लंघन व रक्तमोक्ष हे उपचार केले पाहिजेत. ही केवळ तात्त्विक चिकित्सा झाली.

१. कावीळनाशक विरेचन:-

सशर्करा कामलिनां त्रिभण्डी ।

हितागवाक्षी सगुडाच शुण्ठी ॥

सुश्रुत चि. ४४

साखरयुक्त निशोत्तर चूर्ण अथवा वृन्दावन फळाचें चूर्ण आणि सुंठ हे गुळांत मिश्र करून घ्यावे. सपाटून रेच होऊन पित्ताचा निचरा होईल.

२. काढा:-

त्रिफळा, गुळवेल, किंवा दारुहळद व मिरे यांचा काढा थंड झाल्यावर मध घालून पिण्यास द्यावा.

३. दोषांचा निचरा झाल्यावर:-

पित्तशमन होऊन रक्तप्रसादन होण्यासाठीं

घात्री लोहरजोव्योष निशा क्षौद्राज्य शर्कराः ।

लीढा निवारयन्त्याशु कामलामुद्धतामपि ॥ भा.

आवळकंठी, लोहभस्म, सुंठ, मिरे, पिवळी, हळद यांचें चूर्ण तूप मध व साखरेतून वाटावें.

४. कुटकीचें वस्त्रगाळचूर्ण ॥ मासा, ३ मासे खडीसाखर घालून ३ ते ७ दिवस घेतल्यानें रेचन होऊन पित्त शमतें व कावीळ बरी होतें असा अनुभव आहे.

५. कडुनिवाची साल १ तो. रात्री १० तो. पाण्यांत भिजत टाकून सकाळीं पाट्यावर चटणी सारखी वाटून रस गाळून घ्यावा व त्यांत चिमूटभर भाजलेल्या जिन्याची पूड व १ चमचा मध मिश्र करून प्याल्यानें पित्तशमन होऊन लघ्वी लीकर सुधारते.

६. देवडांगरीच्या फळाचें वस्त्रगाळ चूर्ण एक तांदळा इतकें हुंगावें. यानें नाकांतून खूप पिवळें पाणी वाहून जातें, व डोळे स्वच्छ होतात असा अनुभव आहे. हें शिरोविरेचन आहे.

७. पित्तविरेचक म्हणून एरंडाच्या पानांचा किंवा रक्तपित्तनाशक म्हणून अडुळशाचे पानांचा रस मवांतून द्यावा. व दूधभाताचें ७ दिवस पश्या करावें.

८

८. शिलाजित ४ गुंजा ५ ते १५ तोळे गोमूत्रांतून सतत १ महिना घेत गेल्यानें सर्व दोष शमन होऊन रोग समूळ जातो.

९. सेंधव २ गुंजा व लोहभस्म १ गुंज रोज १ वेळ सकाळी फक्त १ महिनाभर गोमूत्रावरोवर घ्यावें.

१०. शाखागत कामला:-

महाळुंगाचा रस सुंठ, मिरे, पिपळीचे चूर्ण घालून घ्यावा म्हणजे शाखागत पित्त स्वस्थानी येतें व त्यामुळे शोचाचा वर्ण सुधारतो. नंतर कामला रोगावरील पित्तनाशक योग वापरावेत.

काविळीच्या कोणत्याहि प्रकारांत तेल, तूप, जडान्न अगदी कटाक्षानें वर्ज्य करावें लागतें. तसेंच डाळीहि मुळीच घेऊं नयेत.

११. डाग देण्याची क्रिया :-

तांब्याचीसळई तापवून डाव्या हाताचे मनगटाचे बाहेरील भागावर डाग द्यावा असें म्हणतात.

१२ जुना अनुभविक योग :-

रांगोळीची वस्त्रगाळ पूड करून तिचा कोथिंबिरीचे रसांत ३ दिवस खल करून लहान सुपारी एवढी गोळी करावी. व रोज १ गोळी फक्त सकाळी पाण्यावरोवर किंवा मधान्त द्यावी. ३ ते ७ दिवस दिल्यानें काविळ संपूर्ण बरी होते.

या शिवाय खारका अथवा डाळ्या मंत्र घालून देतात, हाताला चूना चोळून मंत्र घालून पाणी घातल्यानें पिवळें पाणी निघून रोग जातो असें म्हणतात पण त्यावर विश्वास नाही. अनुभविकांनी अधिक माहिती द्यावी.

अखेर शोध लागला !

ग्रामीण जनतेला जर्जर करणाऱ्या

नारूच्या सांथीवर

खात्रीलायक उपाय सांपडला

नारूच्या कोणत्याही अवस्थेत त्वरित व हमखास प्रभावी ठरलेलें

“ बी. बी. सी. ” चें

ड्रुग्युलॅन

त्वरित मागवा.

सोल डिस्ट्रिब्यूटर्स :-

धूतपापेश्वर सेल्स कॉर्पोरेशन लि. धूतपापेश्वर प्रासाद

मुंबई नं. ४

क्षयज कास

(क्षयांतील खोकला)

—: लेखक :—

वै. दत्तात्रेयशास्त्री जळूकर

*

इत्येषः क्षयजः कासः क्षीणानां देह नाशनः ।

अर्थ : क्षयांत उत्पन्न होणारा खोकला क्षीण—शरीरी रोग्यांचा देहनाश करतो. ह्या सूत्राकडे वारकाईने पाहिल्यास खोकला हा विकार क्षयामध्ये होऊन क्षय झालेला रोगी अत्यंत क्षीण झाला असेल तरच त्याचे मरण्याची भीति असते, असे आपणांस दिसून येईल. खोकला हा क्षय नसतांना सुद्धा होऊ शकतो असे ही ह्या सूत्रावरून आपणांस म्हणावे लागेल व तो तसा असेल तेव्हा रोग्यास मरणाची भीति नसते असे ही वाटण्याचा संभव आहे. परन्तु

“ कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति ।

न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपिच । ”

ह्या सूत्रान्वये एकाद्या रोगाला उत्पन्न करून स्वतः न शमणारा असा ‘कास’ हा एक रोग आहे असे म्हणावे लागते कारण “कासात्संजायते क्षयः ।” म्हणजे खोकल्यापासून क्षय होतो. अर्थातच खोकल्यापासून क्षय आणि क्षयानंतर खोकला अशी दुहेरी स्थिति ह्या खोकल्याची आहे. आपणांस आज फक्त क्षयांत होणाऱ्या खोकल्याबद्दल विचार करावयाचा आहे.

क्षय म्हणजे काय ?

‘क्षि’ म्हणजे झिजणे ह्या धातूपासून क्षय शब्द बनला आहे. अर्थातच कुणालाही क्षय होणे म्हणजे दिवसेंदिवस त्याच्या शरिराचे घटक झिजत जाणे होय. शरीर उत्पन्न होणे, त्याचे अस्तित्व राहणे, ते वाढत जाणे, त्याचे स्थित्यंतर होणे व ते नष्ट होणे हा निसर्ग आहे.

“अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते व नश्यति ।” हा क्रम वेदांसाठी संमत आहे. उत्पत्ती आणि अस्तित्व ह्या दोन अवस्थानंतर वाढणे व स्थित्यन्तर होणे ह्या दोन अवस्था प्राप्त होण्यासाठी प्रत्येकी झिजत असणाऱ्या

शरिराच्या घटकांना सतत पोषण मिळण्याची आवश्यकता असते. ते पोषण मिळणे बंद झाले अथवा मिळणारे पोषण शरिराच्या त्या त्या घटकास पचवितां आले नाही तर नाश ही अवस्था क्रमप्राप्तच होय. वैद्यशास्त्राच्या तत्वांस अनुसरून जेव्हा ‘क्षय’ हा शब्द वापरण्यांत येतो अथवा क्षयरोग झाल्याचे निश्चित ठरविण्यांत येते तेव्हा वरील दोन पैकी कोणती तरी स्थिति शरिरांत असलेली दिसून येते. व म्हणून पोषणाचे अभावी किंवा पोषण सात्त्विक न झाल्यामुळे शरिराचा क्रमशः नाश घडवून आणणारा रोग म्हणजेच ‘क्षय’ होय.

क्षयज कास

रसः स्रोतःमु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते

स उर्ध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ॥ च. चि. ८

पचन संस्थेत अन्नाचा उत्पन्न होणारा रस क्रमशः त्या त्या स्रोतसांतून वाढत जाऊन त्याचे रक्त, मांस इ. पुढील धातूत रूपांतर होण्याचा नित्यक्रम त्या त्या स्रोतसांत निरनिराळ्या कारणांनी विकृति वा अवरोध उत्पन्न होऊन जेव्हा खंडित होतो तेव्हा त्या अन्नरसास विदाहावस्था प्राप्त होते. शरीरामध्ये आमाशय हे रसाचे स्थान आहे. आणि तेच कफाचेही स्थान आहे. अर्थातच स्रोतसांत अवरोध उत्पन्न होऊन हा अडवला गेलेला रस पुढे मार्ग न मिळाल्यामुळे आमाशयाच्या ऊर्ध्व भागी म्हणजेच कंठद्वारा बाहेर टाकण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ति शरिरांत निर्माण होते. त्या वेळी त्या दूषित रसाला कंठद्वारा बाहेर टाकण्याचे कार्य प्राण व उदान हे त्या ठिकाणचे दोन वायु करीत असतात. ह्या विकृत रसाला बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न जेव्हा हे दोन वायु कंठद्वारा करीत असतात तेव्हा विशिष्ट प्रकारचा आवाज, फुटलेल्या काशाच्या भांड्याप्रमाणे

(संभिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः)

होऊन चिकट, बूळबूळीत, फेसाळ, घट्ट, थंड, किंचित् दुर्गंधीयुक्त असें स्वरूप त्या रसाला प्राप्त होऊन तो बाहेर पडतो. त्याला आपण कफ म्हणतो.

ह्या घटनेत रसादि धातूंच्यापुढे रक्त मांस इ. धातू निर्माण होणें यांनुन क्रमानें पुढील धातूंचा क्षय घडून येत असतो आद्य रस धातू दुषित होऊन वर सांगितल्या-प्रमाणें कफाचें रूप धारण करून खोकल्याचे वेगानिशीं बाहेर येतो म्हणून याला क्षयज कास म्हणतां येईल.

क्षयज कासाचें स्वरूप

पिच्छिलं बहलं विस्रं हरितं श्वेत पीतकम्
कासमानो रसं यक्ष्मी निष्ठीवति कफानुगम् ॥

च. चि.

म्हणजे बूळबूळीत, पुष्कळ, दुर्गंधी, हिरव्या, पिवळ्या किंवा पांढऱ्या वर्णाचें ह्या क्षयज कासांतील कफाचें स्वरूप असते क्षय हा विकार स्रोतसांच्या अवरोधामुळें होतो. त्यांत प्रथम वात प्रकोप व त्याबरोबर पित्त दुष्ट होत असते. म्हणून हा विकार त्रिदोषात्मक असतो असें म्हणावे लागेल.

‘ एक एवमतः शोषः संनिपातत्मकोऽद्यतः ’ (सुश्रुत)
अर्थात् खोकल्यातून पडणाऱ्या कफांतमुद्दां ह्या तिन्ही दोषांची लक्षणे आढळल्यास आश्चर्य मानण्याचें कारण नाही. कफांत फेसाळपणा, त्याचा तांबूस वर्ण, तो थोडा थोडा येणें आणि वारंवार उबळी येऊन तो थोडा थोडा बाहेर पडणें हीं लक्षणे वाताचें कफांत दुर्गंधी, तो बाहेर पडताना जळजळीतपणा, त्याचा हिरवट पिवळा वर्ण ही लक्षणे त्यांतील पित्ताचें; अगदीं तार तुटणारा, बूळबूळीत, पुष्कळ व पांढऱ्या रंगाचा कफ पडणें ही लक्षणे त्यांतील कफ दोषाचें अस्तित्व दर्शवितात. कफ दोषामुळें पडणारा कफ हा शब्दप्रयोग वाचला म्हणजे आयुर्वेदशास्त्राची उभारणी ज्या वात, पित्त, कफ ह्या तीन दोषांवर आहे त्यांतील कफ दोष हा घशांतून पडणाऱ्या कफाचा कारक असला तरी तत्त्वतः त्या पासून तो भिन्न आहे हें सहज लक्षांत येण्याजोगें आहे. त्रिदोषकल्पनेचा उपहास करणारांना अगदीं तात्त्विक असें हें छोटेस उदाहरण वाचून आपली समजूत निराधार असल्याचे पटेल असें वाटतें. वात व

पित्त ह्या दोन दोषांबद्दलहि असेंच समाधान करणें शक्य आहे पण तो लेखाचा विषय नव्हे. अस्तु.

साध्यासाध्यता.

शुष्यन् विनिष्ठीवति दुर्बलस्तु ।

प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूर्य ॥

स सर्वलिङ्गं भृशदुश्चिकित्स्यं ।

चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥

सु उ. ५२ ॥

यद्यपि वर सांगितल्याप्रमाणें ‘ क्षय ’ रोग त्रिदोषात्मक आहे असें म्हटलें तरी पण ते तीनही दोष जोपर्यंत आपल्या सर्व लक्षणांनीं वाढलेले नाहीत तो पर्यंतच उपचारांची टाकी त्या रोगावर लागू होण्याची शक्यता असते. सुश्रुताचार्य म्हणतात “ दिवसें दिवस जो रोगी सुकत चालला आहे म्हणजे ज्याचें शरीरांतील मेद, मांस वाळलें व त्यामुळें देह ओळखूं न येण्याइतपत विद्रूप दिसूं लागला, व जो अत्यंत बलहीन झाला आहे अशा क्षयी रोग्याचा खोकला जेव्हां रक्त पू मिश्रित कफानें युक्त होईल तेव्हां तो क्षयज काम ‘ भृश दुश्चिकित्स्य ’ म्हणजे उपचार करण्यास अत्यंत कठीण म्हणजेच कष्टसाध्य अवस्थेच्याहि पलीकडे गेला आहे असें समजावें. ”

वाघंक्षय म्हणजे म्हातारपण हाहि एक प्रकारचा ‘ क्षय ’ च आहे. कारण पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें निसर्गधर्मास अनुसरून उत्पन्न झालेल्या, असलेल्या, वाढलेल्या व अवस्थांतर होत गेलेल्या देहाची अशी एक अवस्था येऊन पोचतेच कीं त्या अवस्थेंत शरीरघटक योग्य पोषण मिळत राहूनहि पुष्ट न होतां धातुवृद्धी-ऐवजीं मलांचीच वृद्धि अधिक होत जाऊन शेवटीं तें शरीर नाश पावतें. अशा त्या अवस्थेलाच वृद्धाप-कालांतला क्षय किंवा जराशोष म्हणतात. व त्या रोग्याचे शरीर घटक क्षीण होतात तसतसे त्याचें शरीर तर कुश होतेंच पण वीर्य वृद्धि व इंद्रियें यांतील बलहि नष्ट होतें. अशा अवस्थेंत कफरूपी मलहि अधिक उत्पन्न होत राहतो तो अडबळा जात नाही. तथापि तो कफ बाहेर पडताना होणाऱ्या यातना वांचवण्यासाठीं त्या वृद्धाला मरेतों खाय पेय सांभाळून औषध घ्यावें लागतें.

अशा स्थितीला त्या रोगाची 'याप्य' स्थिति म्हटली व.हे. 'स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः' हे सूत्र एवढ्याच साठीं कायद्याच्या कलमासारखें सांगून शास्त्रकार मोकळे झाले आहेत.

“याप्यो वा बलिनं तद्वत् क्षतजोभिनवी तु ती ।

सिध्येतामपि सानाध्यात्” ॥ अ. ह. नि. ३ ॥

हा क्षयज कास सुद्धां वर सांगितल्याप्रमाणे कृच्छ्र-साध्य असला तरी जर तो रोगी बलक्षीण झाला नसेल तर आणि त्याचप्रमाणे रोगी बरा होण्यासाठी तो स्वतः धनवान, वैद्याचें ऐकून वागणारा, स्वतः सारासार विचार करणारा, व धैर्यवान् असेल, त्याला उपचार करणारा वैद्य नामांकित गुरुजवळ अध्ययन केलेला, आपल्या कामांत तत्पर, अनुभवी व सदाचारशील-संपन्न असेल, तसेंच त्या वैद्याजवळ औषधांचा भरपूर साठा, औषध एक परंतु त्याचेच निरनिराळे प्रकार करून देण्याची पात्रता, औषधांची केलेली निवड हटकून त्या रोगावर गुण देणारी अशी अचूक असेल, आणि त्या रोग्याच्या शुश्रूषेला रोग्यावर नितांत प्रेम करणारी शील-सदाचार-संपन्न, कर्तव्यतत्पर, व बुद्धिमान पुरुष वा स्त्री व्यक्ति असली तरच त्याचा रोग याप्य म्हणजे आमरण पथ्य पाळून व औषध घेऊन आटोक्यांत ठेवतां येतो.

असाध्य लक्षणे.

लुच्येते इव पाश्चैव हृदयं पततीवच ।

अकस्माद्गुणशीतेच्छा बह्वाशित्वं बलक्षयः ।

स्निग्धप्रसन्नवक्त्रत्वं श्रीमद्शननेत्रता ।

ततोऽस्य क्षयरूपाणि सर्वण्याविर्भवन्तिच

अ. ६ नि. ३ ॥

सांधे जणू काय निखळताहेत, हृदयहि स्थानभ्रष्ट झालेंसें वाटतें, कारण नसतां ऊष्णतेची पीडा असूनहि शीत पदार्थाबद्दल वा थंड हवेबद्दल तिटकारा वाटतो तर कधीं याच्या उलटहि स्थिति होते, खातो खूप पण शक्ति वाढत नाही, तोंडावर तेलकटपणा व तजेलाहि दिसतो, दांत, व डोळे चमकदार दिसू लागतात. हीं सर्व लक्षणे रोग असाध्यावस्थेला पोचल्याचीं आहेत. व या शिवाय क्षयाचीं सर्व लक्षणे म्हणजे स्वरभेद, शूल, दाह, ज्वर, अतिसार, शिरःशूल, अरुचि इ. या बरोबरच असलीं म्हणजे मग रोगाची असाध्यावस्था निश्चित समजण्यास हरकत नाही.

उपचार

रोगाच्या उत्पत्तीस घडणारीं कारणें दूर करणें हीच त्या त्या रोगाची खरी चिकित्सा होय. या दृष्टीनें स्रोतसांचा अवरोध होण्याचे मुळाशीं असलेलीं कारणें : मलमूत्रादि वेगांचा अवरोध करणें, वेळीं अवेळीं अनियमित प्रमाणांत वा न मानवणारें अन्न भक्षण करणें, आपल्या शक्तीस न झेपतील अशा गोष्टींत शरीर-शक्तीचा व्यय करणें दूर करून काम, क्रोध, शोकादि विकारांना बळी न पडणें हेच मुख्य उपचार आहेत. हे सर्व तंत्र आरंभीच सांभाळलें तर 'क्षय' नंतर खोकला वाढण्याचें कारणच नाही. परंतु तें जमत नाही. म्हणून सर्व व्यवस्था विघडते व मग ती सुरळीत करण्यासाठीं उपचार घुंडावे लागतात.

क्षयज कासांत पचन अव्यवस्थित, शरिराचे घटक घातु क्षीण झालेले व सर्व दोषांच्या प्रकोपामुळे शरिरांतील देहधारणक्षम प्रत्येक संस्था उध्वस्त झालेली असते; अशा स्थितींत तात्त्विक चिकित्सा सांगायची तर पाचक, घातुवर्धक व शामक उपाय हीच सांगतां येईल.

चरकाचार्यांचे ४ मुख्य योग.

१. खारीक, पिपळी, मनुका, हिरडे, काकडशिगी, घमासा.

२. त्रिफळा, पिपळी, नागरमोथे, शिंगाडे, गूळ साखर.

३. कोरफड, कचोरा, पुष्करमूळ, तूळस, साखर, गूळ.

४. सुंठ, चित्रक साळीच्या लाह्या, पिपळी, भावळकंठी, गूळ.

ह्या ४ ही योगांत पाचक, स्रोतः शुद्धिकर, कफनाशक, सारक अशीं औषधे आहेत. पहिल्या २ योगांत पाचक, सारक, कफनाशक द्रव्ये आहेत तर दुसऱ्यांत पाचन, स्रोतः शुद्धिकर व कफनाशक द्रव्यांचा विशेष समावेश आहेत त्यांचा यथायोग्य उपयोग केल्यानें क्षयकास नष्ट होईल.

५. सीतोपलादी चूर्ण हा योग सर्वांच्या परिचयाचा आहे. हे सर्व योग तूप आणि मधांतून घेण्याची आज्ञा आचार्यांची आहे यांतहि वातनाशक स्नेह व कफनाशक आणि स्रोतः शुद्धि करून व्रणरोपण कार्यानिं स्वसनेन्द्रियांचा दाह शमन करणें असा हेतु साधला आहे.

६. रोगी बलवान आहे व कफ स्राव फार होतो असें असेल तर त्याला गेलफळ दुधांतून किंवा मधांतून द्यावे म्हणजे वांत्या होतील व कफ पडून जाऊन यातना

कमी होतील. अधवा वांती करणाऱ्या औषधांनी सिद्ध केलेली तांदळाची कण्हेरी तूप घालून पाजावी.

योग्य प्रकारें वमन होऊन शुद्ध झाल्यानंतर हलके पाचक औषधयुक्त अन्न द्यावें. कफनाशक आसवारिष्टें द्यावी. जांगल प्राण्याचें मांस सळईवर टोंचून विस्तवावर भाजून द्यावें. हृदयाला हितकर, पचण्यास हलकें व वात नाशक असें खाणें पिणें असावें. जठराग्नीची क्रिया मंद झाली असते अशा स्थितीत भूक लागणें कठीण परंतु तरीहि अन्नसेवन केलें किंवा क्वचित् केलें नसले तरीहि श्लेष्मयुक्त अतिसारहि अशा रोग्यास सुख होतो, तोंड बेचव होऊन त्यास अन्नाची इच्छा होत नाही. अशा वेळीं अग्निदीपक आणि अतिसारनाशक व तोंड स्वच्छ करून अरुचि नाशक अशीं औषधें १ सुंठ, इंद्रजव तांदळाचें धुवणीत पाजणें २ पहाडमूळ, बेलफळ, ओवा ताकाशीं देणें ३ जांभूळ व आंब्याची आठळी, बेलफळमगज, कवठाची गर सुंठ तांदळाचे पेजे बरोबर पिण्यास देणें.

७. या शिवाय तालीसादिचूर्ण तूप मधांतून द्यावें. तें दीपक, पाचक रोजक व कास नाशक आहे.

८. हृदय हा अवयव या विकारांत अशक्त होतो हें वर आलेच आहे अशा स्थितीत अजुन वृक्षाच्या त्वचेचें वलगाळचूर्ण अडुळसा रसाच्या शक्य तितक्या अधिक भावना देऊन तूप मध आणि खडिसाखरेंतून द्यावें.

९. खोकल्यानें संत्रस्त झालेला, सारखे नाक वाहात असलेला आणि आवाज जड झालेला रोगी असतां त्याला शिका खूप येतात व चांगला वाईट वास कळेलनासा होतो. अशा स्थितीत नाकाद्वारें त्याच्या श्वास मार्गाचें शोधन होणें इष्ट असतें म्हणून त्यास - मनशीळ, हरताळ, मिरे, जटामांसी, नागरमोथे व हिगणबेट या वस्तूंचा घूर नाकानें द्यावा आणि त्या वस्तूंची चिलीम किंवा विडी ओढण्यास देऊन घूर गिळूं द्यावा.

१०. लवंगादि चूर्ण- लवंग, जायफळ, पिंपळी, जायपत्री, नागकेशर, सुंठ, वाळा, कापूर, मिरे व या सर्वांचे समभाग साखर मिश्र करून हें चूर्ण द्यावें.

११. सिद्ध औषधें-वासावलेह, अगस्ति हरीतकी अवलेह

१२. रसायनें व भस्में- सुवर्णभस्म, अभ्रकभस्म मृगश्रृंग, रससिंदूर, समीरपद्म, पूर्णचंद्रोदय, यांचाहि वैद्यांचे विचारें उपयोग करावा. भस्में व रसायनें हीं वापरण्यास सुटसुटीत प्रमाण अल्प व अल्पावधीत गुणकारी असतात. तरीपण तीं तीव्र असल्यामुळें त्यांचा उपयोग फार जपून व तज्ज्ञ वैद्यांच्या साह्यानेंच करणें बरें. अवस्थापरत्वे हीं औषधें कशीं वापरावयाचीं हें लिहिण्यांत लेख विस्तारच अधिक होण्याची भीति ! तीं औषधें म्हणजे एक एक विवेचनाचा स्वतंत्र विषयच होत. म्हणून फक्त येथें त्यांचा केवळ नामनिर्देश करून वाढलेला हा लेख संपवूं.

वसंत मिश्रण

सुवर्णयुक्त टॉनिक

४० गोळ्या किंमत ४ रुपये

पोस्टानें मागवा.

नित्योपयोगी अर्कशाला औषधें

एग्गुमिक्श्वर

कोणत्याहि ज्वरांत सहाय्यक औषध

म्हणून, एग्गुमिक्श्वरचा उपयोग करणें हितावह आहे. सर्दी, पडशामुळें यणारा ताप, एन्फ्ल्यूएंझा व विषमज्वर यांसाठीं एग्गुमिक्श्वर वापरावें.

वैद्य धामणकर यांचा अभ्यस्त विषय आयुर्वेदीय औषधीकरण हा होय. ह्या विषयाचा आराखडा त्यांनीं प्रथम आयुर्वेदीय औषधी संशोधन नामक पुस्तिकेंत मांडला. तदनंतर एक एक विधी विस्तारानें लिहून ती आयुर्मीमांसा, आयुर्वेदपत्रिका आणि आरोग्यमंदिरांत क्रमशः प्रकाशित केला. खरोखरी असें वाङ्मय ग्रंथरूपानें बाहेर येणें अत्यंत आवश्यक आहे. कारण अशा तऱ्हेचें पुस्तक मराठी भाषेंत तरी पहिल्यानेच लिहिलें गेले आहे आणि आजच्या आयुर्वेदीय जगतास त्याची अत्यंत मदतही होणार आहे. म्हणून वैद्य धामणकर यांना आमची अशी विनंति आहे कीं हें पुस्तक शक्य तितक्या लौकर प्रसिद्ध करण्याची कोशीस त्यांनी करावी.

आतां वैद्य धामणकर यांनीं 'शोधनविधी' ही लेखमाला लिहावयास घेतली आहे. ह्यांत ते दर एक शोध्य पदार्थाच्या शुद्धीचे अनेक प्रकार देऊन त्यांचें वैशिष्ट्य शक्य तोंवर विशद करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. पूर्वीप्रमाणें हीहि लेखमाला आमचे वाचक-वृन्दास उपयुक्त ठरेल असा आम्हांस भरंवसा वाटतो.

—संपादक.

आयुर्वेदीय औषधीकरणांत शोधनविधीला पहिल्या प्रकारचा मान मिळतो. कारण सर्वच पदार्थ नैसर्गिक स्वरूपांत आहार्य नसतात. उदा. फळें खातांना त्यामधील बी अथवा त्यावरील साल काढावी लागते. पालेभाज्या निवडाव्या लागतात, धुवाव्या लागतात; इतकेंच नव्हे तर कांहीं भाज्या शिजवून त्यांचें पहिलें पाणी काढून टाकावें लागतें. अशाच कांहीं गोष्टी औषधी पदार्थाबाबतहि करणें जरूर असतें.

स्वस्थ माणसास सोसणारा पदार्थ रुग्णास तसाच सानवेल असें नाहीं. स्वस्थ माणसाची प्रतिकारशक्ति जोरदार असते, अग्नि बलवान असतो. त्यामुळें द्रव्यांची पारख, विभागणी, पाठवणी इ. गोष्टी योग्य मानांत व कालांत होतात. परंतु रुग्णाची पचनक्रिया-विघडलेली असते. स्वाभाविकतया त्याची प्रतिकारशक्तीहि कमकुवत बनलेली असते. तेव्हां रुग्णास द्यावयाचा पदार्थ शरिरांत सहजी पचेल, लवकर शोषला जाईल, अपेक्षित कार्य खात्रीनें करील व शरीरसुख सुधारण्यास

औषधी द्रव्याची शुद्धि अर्थात्

शोधनविधि

: लेखक :

वै. पु. वि. धामणकर,
वृत्तपापेश्वर-पनवेल.

साहाय्य करील, असाच तयार करावा लागतो. ह्यालाच शोधन असें म्हणतात. शोधन हा स्वतंत्र विधि आहे. त्यालाच कोणी संस्कारहि म्हणतात.

शोधनाची व्याख्या.

द्रव्यांतील अनवश्यक भाग दूर करणें, त्यामधील दोषांचे नियमन किंवा निर्मूलन करणें इतर गुणांचा विकास व त्यांचें वर्धन करणें, द्रव्याची कार्मुकता अपेक्षित स्वरूपाची घडविणें ह्या क्रियासमुच्चयास शोधन म्हणतात.

शोधन शब्दाचा आयुर्वेदीय अर्थ एक दोन शब्दांत व्यक्त करणें शक्य झालें नाहीं. त्याकरितां शोधन संज्ञेची स्वतंत्र व्याख्या करावी लागली. इंग्रजी भाषेबाबतमुद्दां हाच प्रकार आहे. शोधन शब्दाचा अर्थ स्पष्ट करण्याकरितां,

To Cleanse	To Polish
To Clarify	To Purify
To Dry	To Sift

To Distill	To Sort
To Dehydrate	To Strain
To Filter	To Unhusk
To Peel	To Wash

अशा विविध शब्दांची योजना करावी लागते. तरीसुद्धां सर्व अर्थ सुस्पष्ट होत नाही. त्याकरितां बरील व्याख्या समजावून घेणे हा एकच एक उपाय होय.

शोधनप्रकार व हेतु

अभ्यंतरिक व बाह्य असे शोधनाचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. ह्यांचेहि पुनः कायिक व रासायनिक असे दोन दोन पोटभेद पडतात. ह्या प्रकारांचे बुडाशीं अनेक हेतु असतात.

उदाहरणार्थ:-

निर्मळ	करणे	पिपळी
निर्मळ	"	बिंबा
निर्जल	"	तुरटी
निर्मद	"	भांग
निस्तुष	"	धोत्रा बीं
निस्नेह	"	टंकण
निर्विष	"	गुंज
विरल	"	गेरू
भंगुर	"	हिरा
शीघ्रपाकी	"	अफू
तीव्रत्व	कमी करणे	हिग
उग्रत्व	कमी करणे	लसूण
विषत्व	"	कण्हेर
ताक्षणत्व	"	चित्रक
चिक्कणता	"	गुग्गुळ
चिचटपणा	"	अभ्रक
अवसादकत्व	"	वचनाग
पचन	सुलभ करणे	एरंड बीं
शोषण	"	ऊद
संयोग	"	कापूर

शोधनविधि प्रकार

१ त्वडनिष्कासन	२ धावन
३ निमज्जन	४ निर्वापण
५ पाचन	६ पातन (उध्वं)
७ पातन अवः)	८ भर्जन
९ भावन	१० विवेचन
११ शोषण	१२ सिचन
१३ स्थापन	१४ स्वेदन

१) त्वडनिष्कासन:-

दालचिनी, आलें, शतावरी ह्या पदार्थांच्या साली काढाव्या लागतात. त्याहि ही द्रव्ये ओली असतात तेव्हाच काढणे सोयीचें जातें. ह्या कामीं तीक्ष्ण शस्त्रकौशल्य, तारतम्य, आणि दक्षता ह्यांची फार जरूरी लागते अंतरसालीं काढतांना निराळी संपत्ति लागते.

२) धावन:-

परिमार्जन, प्रक्षालन हे त्याचे पर्याय शब्द होत. १ तीळ, मोहरी सारखे पदार्थ पाण्यांत टाकून त्यांतील फोलभाग, केरकचरा, माती दूर करतात. हा कायिक व बाह्य प्रकार. २ हिग, अफू इ. पदार्थ पाण्यांत विरळून पाण्यांत विरलेला भाग तेवढाच अलग करणे व तो घेणे हा अंतरिक प्रकार. ३ हरताळ, मनशीळ इ. द्रव्ये घुण्यानें भागत नाही. तीं पाण्यांत विरघळतहि नाहीत. तीं द्रवांत कांहीं काळ उकळावीच लागतात. हा एक निराळाच प्रकार झाला. धावन विधींत ह्या तिन्हींचाहि अंतर्भाव होतो.

३) निमज्जन:-

ह्या विधींत काल, ऊष्णता आणि शोधन द्रव्य ह्यांचे परिणामानें शोध्य द्रव्यांत वरेचसें रासायनिक परिभवन घडून येतें. ऊष्णतामान कमी पडले तर पदार्थ सडतो, अधिक झालें तर तो उबतो. ह्या दोन्ही अवस्था अनिष्ट. तेव्हां ह्या न घडूं देण्याचो दक्षता घ्यावी. त्याकरितां पात्र पसरट घ्यावें. ऊष्ण ऋतूची निवड करावी. आणि शोध्य, शोधन द्रव्य एकत्र करून उघड्यावर सूक्ष्म वस्त्राच्छादित असे ठेवावे. संध्याकाळीं द्रव काढून द्रव्य कापडावर पसरून ठेवावें. सकाळीं नवा द्रव पात्रांत घालून त्यांत तें पुनः घालावें. पदार्थ बुडलेला राहील इतका द्रव योजावा.

वर्ज्य:- पावसाळा, दमट, कोदट हवा, अभ्राच्छादित आकाश, दुर्दिन.

४) निर्वापण:-

आवापन, ढालन, निर्वाणपण, प्रवापण, वापण-क्षेपण, निक्षेपण, प्रक्षेपण, विनिक्षेपण असे निरनिराळे पण एकाच अर्थाचे शब्द निर्वापणकार्याकरितां योजलेले आढळतात. धातु, उपधातु, मिश्रधातु, रत्न, उपरत्न, इ. पदार्थांवावत हा विधी करावा लागतो. पातळ होणारे पदार्थ पातळ करून मोठ्या कुशालतेनें शोधनद्रवांत

ओतावे लागतात. अतिमात्र ऊष्णतेवर पातळ होणारे पदार्थ अग्नीवर लाल करून शोषन द्रवांत वृक्षवितात.

जसद, नाग, वंग ह्यावावत फार दक्षता घ्यावी लागते ह्या धातूंना अग्नि थोडा लागतो. पण तो सारखा आणि झटकन वसला तरच काम छान साधते. नाहीतर पृष्ठभागीं साय जमते, धातु जळतो व फार नुकसान पोहोचते ह्याकरिता हे पदार्थ घमेल्यांत ऊन करण्यापेक्षा पळीत घालून पळी भट्टीत धरणे सोयीचे जाते.

लोहाचे पत्रेसुद्धा घमेल्यांत तापविण्यापेक्षा साक्षात् अग्नीत घालून फुंकले तर फायदा होतो. अभ्रक मात्र घमेल्यांतच तापविणे चांगले

शाधनविधीत ह्या कामीं घोका फार असतो. रसरशीत लाल झालेला द्रव त्याविरुद्ध तपमानाचे द्रवांत ओततांना संघर्ष फार मोठा होतो. आवाजाने तर मनुष्य दचकतो. हातांतले पात्र गळून पडते. द्रव वर उडतो, अंगावर येतो. कांहीं द्रव द्रव्यांसह यंत्रसुद्धा वर उडते. अशा वेळीं अपाय, अपघात होण्याचा संभव असतो.

५) पाचन:-

पाण्याच्या उष्णतेवर अगर पाण्याचे संसर्गाने शुद्ध होणाऱ्या पदार्थाकरिता हा विधि आहे.

मनशीळेसारखे पदार्थ वस्त्रांत बांधून पाण्यांत टांगतात तर मध-मेणासारखे जलांत विरणारे पदार्थ भांड्यांत अवांतरीं ठेवतात.

६) पातन:- (उर्ध्व)

डमरू यंत्रात पदार्थ घालून खाली अग्नि देऊन पदार्थ वर उडवितात. ह्या योजनेमुळे उष्णता संसर्गाने हवेत उडणाऱ्या पदार्थाची गति नियंत्रित होते. पदार्थ स्वच्छ होऊन हातीं लागतो. उ. कापूर, पारा, मुर्दाडिशिंग इ.

७) पातन:- (अधः)

डमरूयंत्र जमिनीत पुरून खाली पाणी (गारवा) व वर अग्नि (उष्णता) द्यायची. पदार्थ वरचे मडक्याचे बूडास आंतून लपेटलेला असतो. तो तापला की, जरी हलका झाला तरी शीतता प्रीतीमुळे तो थंड भागाकडे घांव घेतो. उदाहरणार्थ पारा.

८) भर्जन:-

थोड्या उष्णतेने पदार्थ सुद्वंग, निस्नेह, अल्पस्नेह करणे. ह्या कामीं ह्या विधीचा उपयोग होतो. हिगां-

तला स्नेह कमी होतो, तर तुरटीतले पाणी अजिवात उडते. कांहीं वेळेस स्नेहाचे आवरण देण्याकरितां हि हा विधि योजतात. उदा गेरू. बुंद, तव्यावर पदार्थ परतून भाजणे, असा ह्याचा थोडक्यांत अर्थ आहे.

९) भावन:-

भाव्यद्रव्य भावनाद्रवांत बुडवून ठेवून सुकविणे ह्याचें नांव भावनविधि. उदा. कापूर दुधांत खलून सावलीत वाळविला की तो इतर पदार्थाशी सहजीं मिश्र होतो. त्यांतल्या तीक्ष्णत्वाने घसा सोलत नाही. व त्याचा डयशील घर्महि पुष्कळच कमी होतो.

१०) विवेचन:-

निवडणे, पाखडणे, चोळणे, वेचणे इ. क्रिया ह्या नांवाखालीं येतात. जिरें, शहाजिरें, मोहरी, पिपळी इ. वावत हा विधि करणे आवश्यक ठरते.

११) शोषण:-

आघाडा वीं, शेवगा वीं, कपाशीचे वीं, जरी ओले मिळाले तरी ते वाळल्याशिवाय सेवनाहं होत नाही. अशाकरितां पदार्थ सुकविणे एवढीच शुद्धि सांगितली आहे.

१२) सिंचन:-

पदार्थ पातळ अथवा लाल करून द्रवांत सोडणे अपेक्षित नसतें, किंवा शक्यहि नसतें अशा वेळीं तो पदार्थ घमेल्यांत उत्तम लाल करतात व त्याला ताव आणतात. मग त्यावर सूक्ष्म छिद्रयुक्त झारीने शोषनद्रव शिंपडतात. पदार्थ खालीवर करतात. लाल भागावर द्रव शिंपडायचा असतो. तसा भाग दिसेनासा होईपर्यंत आलटून, पालटून सिंचन सारखें चालू असतें. असें अनेकवार करतात.

हा विधी आचरतांना घाई केल्यास ओषध उसळते, तो खकाणा घशांत जातो व गलरोग होतो. ह्याकरितां घुराळा उडणार नाही आणि कामहि साधेल असें कौशल्य ह्या कामीं उपयोगांत आणावे लागते.

१३) स्थापन:-

जेपाळ, कुचला इ. पदार्थ विशिष्ट पदार्थात ठराविक आर्द्रतेत व स्थिर उष्णतेत कांहीं काल ठेवल्याने त्यावरील कठीण कवच सुटें होतें. शुद्धीतलाच हा एक भाग. पण त्याकरितां स्वतंत्र विधि सांगावा लागला. निमज्जनाप्रमाणेंच ह्या विशीलाहि वर्षाक्रतु, दमटसर कोंदट हवा, ओली जागा, इ. गोष्टींचे वावडे आहे.

१४) स्वेदन:-

पाण्याचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संसर्ग नको असतो, पण द्रवाचें, वाफेचें कार्य म्हणजेच स्नायुस्वेद पाहिजे असतो, अशा प्रकाराकरिता हा विधि आहे. आणि तो हेतु दोलायत्रानें छान साधतो. उदा. गुंज.

शोषनाचे हेतु आणि ते साधण्याचे विधि यासंबंधीची माहिती आतांपावेतो आपण घेतली. ही माहिती ज्या पदार्थाचे निमित्तानें घ्यावी लागली ते पदार्थ तीन प्रकारचे आहेत. प्रत्येक वर्गांत विविध पदार्थ आहेत. तिन्ही मिळून पदार्थाची वटसंख्या १२० होते. ह्या तीन प्रकारांचेहि पुनः पोटभेद पाडून ते येथें माहितीकरितां देत आहे.

खनिजें.

धातु:- सोनें, चांदी, ताम्र, वंग, लोह, जस्त, पारा इत्यादि.

उपधातु:- मोरचूद, गेरू, कासीस, शेंदूर, मुर्दाडिशिंग इ.

मिश्रधातु:- अभ्रक, हिगुळ, कांसें, पितळ, माक्षिक मनशीळ, हरताळ.

रत्नादि:- हिरा, वैक्रांत, नीळ, राजावर्त, माणिक, गोमेद, पुष्पराग, सूर्यकांत, चंद्रकांत.

इतर खनिजें:- कलखापरी, गंधक, टंकण, तुरटी, जवखार, सज्जीखार, नवक्षार, सूर्यक्षार, मंडूर, कांत, विमल, सोमल, स्फटिक

उद्भिज्ज पदार्थ

१) कंदवर्ग:- कळलावी, बचनाग, बटाटा, भुई-कोहळा, लसूण, वांकेरी, शतावरी, सुरण.

२) कांडवर्ग:- स्नुही

३) क्षीरवर्ग:- अफू, ऊद, डिकेमाली, निवडुंग, बोळ, शिलाजतु, शिलारस, हिग

४) डिक:- गुग्गुळ

५) पानवर्ग:- भांग

६) फलवर्ग:- सुपारी, पिपळी, वेल, विन्वा मिरें

७) फलरज:- कपिला

८) फूलवर्ग:- गांजा

९) बीजवर्ग:- आघाडा, इसवगोल, इंद्रवारुणी एरंड कवच बीं, कावळी, कापूस, कुचला कोषातकी, कुटुबिनी, गुंज, जेपाळ, जिरें, तिक्ता, तीळ, देवदाली दंती, धोतरा, निंब, पळस, पटोल, बाहवा बुंद, मोहरी महाकाल, लिंबू, वरधारा, शेवगा, सागरगोटा,

१०) मूळवर्ग:- कण्हेर, चित्रक, रुई वरधारा.

११) सारवर्ग:- कंकुळ, कापूर, टंकण, मध, वंशलोचन.

प्राणिज पदार्थ.

अंबर, कस्तुरी, कपर्दिक, गोरोचन, नखला, प्रवाळ, मृगशृङ्ग, मोतीं, शिप, शिलाजतु, शंख, समुद्रफेन.

एकच पदार्थ अनेक प्रकारानें शुद्ध करण्यास सांगितला आहे. त्या सर्वांचें संकलन करून प्रत्येक शुद्धिप्रकार काय हेतूनें सांगितला आहे? शोषन संस्कारामुळें त्यांत कायिक, रासायनिकपैकीं कोणता फरक होतो? आणि ह्या फरकामुळें पदार्थाचे मूळ गुण व कर्म ह्यांत अंतर किती पडतें? त्याचें स्वरूप काय? हें जर सांगतां आलें तर कोणता शुद्धिप्रकार कोणत्या औषधी योगांत वा रोगाधिकारांत इष्ट हें आपण निश्चित ठरवूं शकूं. उदाहरणार्थ- जेपाळ, ह्यांत तैल व प्रथिन असतें, कांहींत राळहि सांपडतें.

शुद्धि प्रकार:- १) कागदी लिंबाचे फळांत ठेवणें. २) मडक्यावर थापून तैल कमी करणें व तदनंतर लिंबाचे रसांत खलून पुनः मडक्यावर थापून उन्हांत ठेवणें. ३) पंचगव्य, अम्लरस, क्षारोदक, कुमारिद्रव-स्वेदन. जेपाळ शुद्धीचे हे तीन प्रकार ज्ञात आहेत. ह्यांत विधिवैचित्र्य तर आहेच, पण द्रव्यभेदहि आहे. २ व्या प्रकारांत तैल कमी होतें. तें किती कमी व्हावें, ह्याच पद्धतीनें व्हावें काय? अन्य पद्धति अनुसरली तर तिचे परिणाम काय होतील? तसेंच ह्या विधींत जेपाळांतील प्राथिनें अक्षत राहतात, तैल कमी होतें आणि जेपाळाचा प्रतिकारक पदार्थ लिंबू, त्याची जोड द्यावी लागते. तिसऱ्या प्रकारांत तैल निर्वध रहातें. प्रथिनें थिजतात. तेव्हां तिन्ही शुद्धींत विशेष काय हें शोधून काढलें पाहिजे. हें झालें म्हणजे विरेचन, आमपाचन, वमन इ. योगांत कोणकोणता जेपाळ घ्यावा ही योजना अचुक साधेल.

ह्याकरितां संशोधन व्हायला पाहिजे. ह्या कायाचे दोन भाग पडतात. १) विज्ञान शालेय २) हृग्णालयीन पहिला भाग त्यांतल्या त्यांत सोपा, एकमार्गी व पुनः प्राथमिक स्वरूपाचा होय. तो निर्णित झाला तर दर वेळीं निश्चित स्वरूपाचा पदार्थ चिकित्सकास लाभू शकेल, व त्यांचें पुढील काम सोपें होईल, असा आम्हांस विश्वास वाटत आहे.

रुद्धपथ कामला

★

लक्षणं व अनुभवी चिकित्सा.

: लेखक :

वै. गो. वि. जोशी

लोणंद.

कामला ह्या शब्दानें डोळे त्वचा मूत्र ही ज्या विकारांत पिवळी पडतात असा विकार असा बोध होतो. आयुर्वेदीय वाङ्मयामध्ये कामलेचे वर्णन व चिकित्सा ही पांडुरोग चिकित्सेतच वर्णन केलेली आहे.

उदा :-

यः पांडुरोगी सेवेत पित्तलं तस्य कामलाम् ।

कोष्ठशाखाश्रयं पित्तं दग्ध्वासृङ्गमांसमावहेत् ॥ १५

हारिद्र नेत्रमूत्रत्वक् नख वक्त्र शकृत् तथा ॥ १६

वा. नि. १३

ही एक संप्राप्ति आहे व दुसरी संप्राप्ति भवेत्पित्तोत्वनस्याऽसौ पांडुरोगादृतेऽपिच । १८

ह्या दोन श्लोकावरून पांडुरोगांत पित्तकारक पदार्थ जास्त खाल्यामुळे उत्पन्न होणारी कामला व पांडुरोग नसतानाही पित्तकारक पदार्थ जास्त खाल्यामुळे होणारी कामला. अशा दोन कामला, निदानाध्यायांत वर्णिलेल्या आहेत व ह्या दोनही कामलांमध्ये त्वचा - मूत्र - शकृत् नखे ही पिवळी पडतात व हा पित्तप्रधान व्याधि आहे असे वर्णन आहे. व त्याची चिकित्साही वेगळी आहे.

परंतु प्रस्तुत लेखांत जो विकार विचारासाठी घेतला आहे. तो म्हणजे कफरुद्धपथ कामला होय.

फक्त वाग्भटाचार्यानीच हा विकार वर्णिलेला आहे. बाकीच्या सर्व ग्रंथकारांनी ह्या विकाराचे पृथक्त्व जाणलेले नाही. ह्यावरून वाग्भटाचार्याची श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता निदर्शनास येते.

रुद्धपथकामला एक वेगळा विकार आहे. ह्या विकाराची वाग्भटाचार्यांनी दिलेली संप्राप्ति पुढील प्रमाणे आहे.

रुक्षशीतगुस्त्वादुव्यायामवलनिग्रहः ।

कफसंमूर्च्छितो वायुः यदा पित्तं वहिः क्षिपेत् ।

हारिद्रनेत्र मूत्रत्वक् श्वेतचास्तदा नरः !

दौर्बल्याल्पाग्निपाश्वाति हिध्माश्वासारुचिज्वरैः

क्रमेणाल्पेऽनुषज्येत पित्ते शाखासमाश्रिते ॥ ४७

तिलपिष्टनिर्भं यस्तु कामलावानृजेन्मलम् ॥

कफरुद्धपथं तस्य पित्तं कफहरं जयेत् ॥ ४५

निदानाच्या दृष्टीने वरील श्लोकाचा विचार केला असतां काय आढळून येते ?

कोष्ठामध्ये पित्ताची जी प्रवृत्ति नेहमी होत असते. तो मार्ग कफामुळे रुद्ध होतो. ह्या ठिकाणी कफाबरोबर समान वायूहि विघडतो. व व्यानामुळे शाखाश्रित पित्त जे कोष्ठांत येत असते तो मार्ग ह्या कफवातात्मक रोवामुळे रुद्ध होतो. तो मार्ग रुद्ध झाला म्हणजे व्यान त्रिगुणात्मक होऊन सर्व पित्त, शाखा त्वचा नेत्र वगैरे शरीरांत पसरवितो व अशा प्रकारे रुद्धपथ कामला हा विकार होतो.

पित्ताश्मरी, कोष्ठाश्रित कृमि, ग्रंथि ह्यांनीही हा मार्ग रुद्ध होऊन सदर संप्राप्ति घडणे शक्य आहे. व त्यांचे व्यवच्छेदक निदान करणेही फारसे अवघड नाही, परंतु त्या विकाराला आगन्तु कामला असे म्हणता येईल.

सध्याच्या अँलोपॅथिच्या संशोधनाप्रमाणे ह्या विकाराला कारण virus असावे असा त्या शास्त्रज्ञांचा तर्क चालू आहे. ह्या virus च्या योगाने यकृत व पित्तवहनलिका ह्यांना सूज येते. पित्तवह नलिका शोफामुळे रुद्ध होते. व पित्त यकृतामध्ये संचित होऊन पुढे अभिसरणांत जाऊन त्वचा - नेत्र - मूत्र ही पीत होतात. अशी संप्राप्ति आहे.

पूर्वी ह्या शास्त्रज्ञांची अशी समजूत होती की द्वादशस्थानामध्ये सूज येऊन (catarrh) पित्तवह-नलिकेचे मुख बंद होते. परंतु ती कल्पना आतां चुकीची असल्याचे आढळून आले आहे. सध्या यकृत व पित्तवह-नलिका ह्यांची virus ने येणारी सूज होय असे विवरण आहे.

Ref. Savil's System of Clinical medicine. page 420

Therapeutic notes P. D.

International forum.

त्यासाठी वाचकांनी वरील संदर्भ अवश्य पहावे.

लक्षण:-

दोन तीन दिवस ९९° F. ११.५ F. असा बारीक ताप रोग्याला सुरवातीस येतो. असा ताप ३ दिवस आल्यानंतर रोग्यास अत्यंत अग्निमांद्य उत्पन्न होते. व डोके विशेषतः पुढचे दुखते.

अतर्क अग्निमांद्य उत्पन्न होते की एक घासमुद्धां खाण्याची इच्छा नाही असे रोगी सांगतो.

अशा प्रकारे आणखी २ दोन दिवस गेले म्हणजे रोग्याची लघ्वी अधिक पिवळी होऊ लागते. मलावण्टभ सुरू होतो.

विकार - सुरू झाल्यापासून ८ दिवसांत डोळे पिवळे होऊ लागतात. अशा प्रकारे पहिल्या आठवड्यांत रोगाची प्रगति होते,

दुसऱ्या आठवड्यांत सुरवातीस रोगी घशाशी आंबट, जळजळत पित्त येते व त्यामुळे घाबर वाटते असे सांगतो. शीचास पांढरे होते, मलास दुर्गंधी येते

त्याच बरोबर पोट फुगण्याची तक्रारही सुरू असते. भूक नसतेच. लघ्वी लाल होते व डोळे गडद पिवळे होतात ज्वर बारीक असतोच.

तिसऱ्या आठवड्यांत डोळे हिरवे पिवळे होतात. रोगी दुर्बल होतो. अंगाला खाज सुटते; खाज. रात्री जास्त येते. यकृत वृद्धि मऊ; २ बोटे ते ३ बोटे; त्या स्थानीं स्पर्शासह्य येते.

अशा प्रकारे लक्षणे उत्पन्न होतात. दुसऱ्या आठवड्याच्या सुरवातीपासून शीचास दुर्गंधी फेसकट व पांढरे होते. साफ होत नाही. अशी रोगी तक्रार करतो.

सामान्यतः ही अशी लक्षणे होऊन चौथ्या आठवड्यांत रोग नैसर्गिक लंघनाने व रोग्याने पथ्य पाळले असेल तर कमी होतो. प्रथम रोग्याला भूक थोडी-बहुत लागू लागते.

अग्निमांद्य कमी होणे हे चांगले लक्षण समजले पाहिजे. कारण त्यानंतर ४ दिवसांत शीचाच्या रंगांत फरक होतो. पांढरट रंग बदलून पिवळट होऊ लागतो. ह्याचा अर्थ पित्त कोष्ठांत येऊ लागले असा होतो.

अशा प्रकारे पित्त कोष्ठांत परत येऊ लागले म्हणजे विकार बरा होतो व त्वचा-नेत्र ही १५ दिवसांत पूर्वीसारखी होतात.

परंतु हा विकार चौथ्या आठवड्यांत बरा झाला नाही तर, शाखाश्रित पित्त वाढल्यामुळे रक्तपित्त हा विकार सुरू होतो. नाकांतून घुणा फुटून रक्त वाहू लागते. कातडीत रक्तस्त्राव होतो. त्वचा रक्त बनते.

हृदय दुर्बल होते, वेग कमी होतो. द. मि. ५० ते ६० अतर्काही कमी होतो. व असाच विकार वाढत गेल्यास रोगी मूर्च्छित होतो व मरण ओढवते.

त्याचप्रमाणे हृदयदीर्बल्य फार आले असेल तर मूर्च्छा वगैरे लक्षणे न येता सुद्धा अचानकपणे एकाएकी रोग्याचा मृत्यू झाल्याची उदाहरणे आहेत. माझ्या स्वतःच्या माहितीत दोन रोगी असे मेलले मी पाहिले आहेत.

अशा प्रकारे ह्या रोगाची वाढ होते.

व्यवच्छेदक निदान

पांडुजन्य कामला	पित्तकारक पदार्थानें होणारी कामला	कफरुद्ध पथ कामला	कृमि-ग्रंथि अवरोधजन्य कामला	पित्ताश्मरीजन्य कामला
१. कारणे:- पांडुरोग असतांना पित्तकारक आहार करणें.	१. निरोगी माणसांत सोमल वगैरे पित्तकारक औषधें अगर पदार्थ खाणें.	१. रुक्ष, शीत, गुह आहार, व्यायाम, चलनिग्रह वगैरे	१. कृमि अगर ग्रंथीमुळें पित्तमार्ग अवरोध होणें.	१. पित्ताश्मरीनें मार्ग अवरोध होणें
२. लक्षणें :- पांडुरोगाचीं + नख, मूत्र, त्वचा, पीत.	२. केवळ पित्तप्रकोप व कामला.	२. अग्निमांद्य, पोटा फुगणें व मुख्यतः पांढरे तिळाचे पीठ कालविल्याप्रमाणें शोचास.	२. तशींच परंतु अग्निमांद्य न येतां एका-एकी कृमीमुळें होणारी तीव्रकामला. ग्रंथि, स्पर्श, अगर पुराण वृत्तांत. कांहीं महिने हळूहळू कामला होत जाणें.	२. पित्तज. शूलाचा वृत्तांत शूलामागोमाग कामला येणें.
३. यकृत् वृद्धि +	३. असेलच असें नाही.	३. +	३. नाही.	३. नाही.
४. चिकित्सा :- पित्तनाशक पांडुरोगाविरोधी	४ पित्तशामक	४. तीक्ष्ण, ऊष्ण, रुक्ष, कफनाशक	४. कृमिनाशक व शस्त्रक्रिया	४. पित्त नाशक चिकित्सा

साध्यासाध्यता

हृदय दीर्घत्व:-

जर फारसे नसेल तर म्हणजे श्वास हिध्मा हे उपद्रव नसतील तर कफरुद्धपथ कामला साध्य असते.

कामला मूर्च्छा:-

ही उत्पन्न झाली म्हणजे रोगी बरा होणें दुःसाध्य असते. म्हणजे कष्टसाध्य असते.

हृदयदीर्घत्व कळणें कठीण असते. श्वास वगैरे उपद्रव नसूनही मृत्यू आलेला मी पाहिला आहे.

रक्तपित्त उपद्रव-

आडुळसा व Vitamin K. Injections दिली असतां साध्य असतो

चिकित्सा-

अग्रजी वैद्यकांत सदर रोगावर रामबाण औषध अजून सापडलेले नाही.

जी प्रचलित औषधें चालू आहेत त्यांचा परामर्श घेऊं (१) कॅलोमेल (२) सोड्युम सॅलिसिलेट (३) देऊन पित्त नाशक होतें. त्याच काळात वाडतो. परंतु ह्या

मिन (४) वाईल सॉल्ट्स (५) ग्लुकोज व्हिटॅमिन सी. (६) इन्डुलिन (७) अमोनिया क्लोराईड.

येवढी औषधें प्रचलित आहेत.

ह्यापैकीं एकही औषध ह्या Virus वर हमखास लागू पडणारे नाही.

Calomel व Sodi Sulph

ही दोन्ही औषधें देऊन जुलाव होतात परंतु पुष्कळ जुलाव झाले म्हणून ह्या virus मुळें आलेली सूज कमी होत नाही. शिवाय पाण्यामुळें मुखपाक होण्याचा संभव असतो, व वारंवार जुलाव देऊन कोष्ठामधून विषांचें शोषण जास्त प्रमाणावर होते. म्हणून हल्ली नव्या पुस्तकांतहि जुलाव देण्याची पद्धत वर्णिलेली नाही. परंतु कांहीं वेळा ही चुकीची आहे असेही उल्लेख आलेले आहेत. ह्या जुलावामुळें रोगी विनाकारण गळाठतो.

Sodium salycilate ह्या औषधानें पित्त नाशक होतें. त्याच काळात वाडतो. परंतु ह्या

जंतुवर त्याची क्रिया कांहींच होत नाही. उलट पित्ताला अडथळा असल्याने पित्ताचा स्राव वाढणे कावीळ वाढविण्यासारखे होते.

ग्लुकोज व व्हिटॅमिन सी ही अन्नस्वरूपांत जमा असल्याने व ग्लुकोजमुळे यकृत जीवाणूंना अन्न मिळत असल्याने ग्लुकोज देण्यास कांहींच हरकत नाही. जुन्या लोकांत ऊस खावयास सांगिलेला जातो तोही शास्त्रीय दृष्ट्या असाच उपयोगी पडतो. अशुलीनमुळे ग्लुकोज पचनाला मदत होते व त्यामुळे यकृताची क्रिया अतिशय मंद असेल तर त्याचा उपयोग करावयास हरकत नाही.

Bile Salts

हे पित्तक्षार दिल्याने पोटांत पित्त-स्रावाचे काम होते व म्हणून पोट फुगण्याच्या तक्रारी कमी होतात. परंतु हे स्राव शोषले जाऊन पुनः पित्तस्राव वाढवितात व अशाप्रकारे मार्गांत अडथळा असताना असताना पित्तस्राव वाढणे हितकारक ठरत नाही..

अमोनिया क्लोराइडचा यकृतावर कोणताही परिणाम होत नाही.

अशा तऱ्हेने प्रचलित असणारी अग्रजी जुनी चिकित्सा रोग बरा करण्याच्या दृष्टीने हमखास नाही.

नवी Choline व Methionine ही औषधे यकृतामधील मेदसंचय कमी करतात म्हणजे कफनाशक आहार ह्या सदरांत त्यांचा समावेश करता येईल परंतु त्यामुळे रोग बरा करता येतो असे मात्र नाही.

आयुर्वेदामध्ये वाग्भटाचार्यांनी ह्या कामलेची जी जी चिकित्सा दिलेली आहे, ती मुख्य म्हणजे कफनाशक उपचारांनी पित्त जिकावे अशी दिलेली आहे व मेद वर्ज्य करण्यास सांगून मोर वगैरे पक्षांची मांसं सांगितलेली आहेत; व मुळा खावयास सांगितलेला आहे.

रसैस्तं रूक्ष कट्वम्लैः शिखितित्तिरिदक्षजैः ।
शुष्कमूलकजैर्युषैः कुलत्थोत्थैश्च भोजयेत्
भृशाम्लतीक्ष्णकटुक लवणोष्णं च शस्यते
सबीजपूरकरसं लिह्यात् व्योषं तथाशयम् ।
स्वं पितमेति तेनास्य शकृदप्यनुरज्यते ॥
वायुश्च यति प्रशमं सहाटोपाद्युपद्रवैः

असा चिकित्सेचा सारांश आहे. पित्तज आहार पाण्डु रोगांत करू नये हे शास्त्र आहे.

परंतु ही रुद्धपथकामला त्याला अपवाद आहे ह्या ठिकाणी अतिशय अम्ल, तिषण असा कटु, उष्ण आहार करून कफ नाश करण्याचा. त्या दृष्टीने मुळा सुंठ मिरी, पिपळी कुलथ्याचे कढण ही सुचविलेली आहेत. प्रत्यक्ष औषधी चिकित्सा फारशी सुचविलेली नाही. अंतर ठिकाणी जी कामलाहर औषधे सांगितलेली आहेत ती पाण्डु-कामलाहर अशी आलेली असल्यामुळे ह्या कामलेसंबंधी त्याचा उल्लेख नाही, असेच धरावे लागते.

वेद्य पंचानन गुणेशास्त्री ह्यांनी कुमारी आसव व मण्डूरभस्म सुचविलेले आहे. मण्डूर भस्माचा त्यांनी त्या प्रकरणांत रुद्धपक्षकामला असा उल्लेख करून हा उपाय सुचविलेला आहे. परंतु मण्डूर म्हणजे लोह कल्प व त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग करून मला हमखास गुण आढळलेला नाही.

खालील चिकित्सा मला आतापर्यंतच्या सर्व चिकित्सेपेक्षा बरी आढळली

व ती म्हणजे : त्रिकटु १ मासा + त्रिफळा ६ मासे + शंख भस्म १ मासा

अशा दोन पुड्या सकाळ संध्याकाळ.

अनुपान- मुळ्याचा रस व मध ह्या बरोबर.

पथ्य—कुळथ्याचे कढण, ताक, भूक लागू लागल्यावर भात, भाकरी वगैरे

चार दिवसांमध्ये पित्त स्वाशयांत येते; मलाचा रंग बदलतो. अग्नि वाढतो.

पित्त स्वाशयांत आल्यावर इच्छाभेदी १ गुंज सकाळीं मनुकांच्या काढ्यावरोबर. एक दिवसाआड एकूण दोन वेळा.

प्रत्येक वेळी ७-८ जुलाब होऊन पित्तत्वाव पुष्कळ होतो व डोळे लवकर उतरतात. मूत्र सुधारते आध्मान वगैरे लक्षणें बदलतात.

पुढें त्रिफळा प्रमाण निम्मे करून त्यांत नवायस चूर्ण ४ गुंजा घालून १५ दिवस पुढ्या घ्याव्या. ह्या चिकित्सेनें सर्व तक्रारी नष्ट होतात, व रोगी लवकर सुधारतो. विश्रांति मात्र पूर्ण घ्यावयास पाहिजे.

ह्या चिकित्सेनें ४ रोगी ह्या सहा महिन्यांत चांगल्या प्रकारें बरे झाले. त्यांची नांवनिशी या लेखाचे शेवटी दिलेली आहे, ती पहावी.

४ वर्षांत एकूण २४ कामला रुग्णांचा औषध देण्याची संधि आली. त्यापैकी ४ चिकित्सासुग्णांचा तक्ता माण्डून दाखविला आहे व त्या लक्षणवार सर्व चिकित्सा दाखविली आहे ती पहावी.

कामलेवर नस्य चिकित्सा करून बरी झालेली उदाहरणें १९५० सालाच्या Antiseptic मध्ये आलेली होती. यांचा कांहींही परिणाम ह्या जंतूवर होत नाही.

त्या मानानें ह्या सोप्या चिकित्सेनें पुष्कळ चांगले यश मिळते.

कै. वै. रघुनाथशास्त्री पटवर्धन चिपळूण ह्यांनी १९४७ साली आर्याग्ल वैद्यक महाविद्यालयांत कामलेवर अनुभव सांगतांना त्रिफळा + शंख भस्म देऊन ३ दिवसांत शकृत् रंग पालटतो असे सांगितले होते.

त्यांत त्रिकटची वाढ व अनुपान मुळा वगैरे ग्रंथाला घरून मी वाढविली आहेत.

कामलेमध्ये पित्त स्वस्थानी परत येईतों जुलाब देऊ नयेत असे माझे मत आहे. त्यामुळे विनाकारण रोगी थकतो. सदर त्रिफळा + त्रिकटू + शं. भ. चिकित्सेनें फार तर दोन वेळा साफ शौचास होते. ही सर्व द्रव्ये कफनाशक व वातनाशक आहेत.

त्रिफळा रसायन व कामलानाशक आहे. पित्तकफ नाशक असून वातवृद्धि करीत नाही. शंखभस्मानें घशाची जळजळ व पोटफुगी कमी होते. त्रिकटूनें अग्निमांद्य कमी होते व त्रिफळ्यानें मुख्य क्रिया म्हणजे पित्त स्वस्थानी येण्याची लवकर होते. विश्रांति भरपूर घेणें म्हणजे दिवास्वाप नव्हे तर श्रमाचे काम न करणें अवश्य आहे.

सारांश-

(१) कामला ह्या रोगाचे प्रकार वर्णन करून रुद्धपथ कामला हा वेगळा रोग असून फक्त वाग्भटा-चार्यानीच तो वर्णिला आहे.

(२) रुद्धपथकामलेची आधुनिक व वाग्भटप्रणित संप्राप्ति माण्डली

(३) लक्षणें व उपद्रव ह्यांचे वर्णन केले

(४) अँलोपॅथिक औषधांचे मूल्यमापन करून प्रत्यक्ष रोग बरा होण्याचे दृष्टीनें त्यांचा फारसा उपयोग नाही हें माण्डले

(५) त्रिफळा + त्रिकटू + शंख ह्या चिकित्सेचा क्रम व विरेचनाची अवस्था व नवायसचूर्णाच्या अवस्था वर्णन केल्या

(६) सदर चिकित्सेचे यश दाखविण्यासाठी चार रुग्णांचे वर्णन दिले.

आधार-

१. अष्टांगहृदय वाग्भटाचार्य.
२. Savil's System of Chimal medicine:
३. Therapeutic notes P. D.
४. Antiseptic 1953.
५. Medical Review.

Abstracts from Alopahic Books.

In this condition there is an obstruction to the outflow of bile from the bile passage into small intestines.

Frequently an obstructive factor is also present (1) because the liver cells are swollen they tend to block the bile Canaliculi. (2) The inflammatory process may involve the bile ducts. The bile capillaries may thus become plugged in places, by an albuminous coagulable material. The distended bile capillaries above

the block, may even rupture with resulting return of chole-bilirubin into blood.

Page 191 Applied Physiology
Samson Wright 1952.

No specific treatment is available. Absolute bed rest should continue until jaundice has disappeared.

(म्हणजे निसर्गानेच कमी होईल वाट पहावी. हमखास कमी करतां येत नाही.)

Thurapeutic Notes P.D. 1953- 2nd
Clinical Analysis of hepatitis
by Moglous Bjoer Neboe M. D

मूळचे माफक हप्ते

आणखी कमी केले

विमेदारांना सर्वाधिक फायदा देण्याच्या
कंपनीच्या धोरणानुसार कंपनीने विमा
हप्त्यांचे दर १ एप्रिल १९५४ पासून
आणखी कमी केले आहेत. तरी
जास्तीत जास्त फायदा मिळविण्यासाठी

वेस्टर्न इंडियाची

पॉलिसी घ्या.

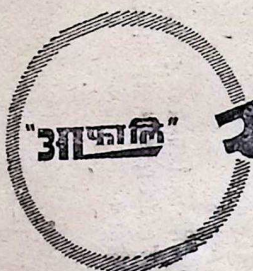
वेस्टर्न इंडिया विमा कंपनी लि., सातारा.

रुग्णांचा तक्ता त्रिफळा पद्धतीने चिकित्सिलेला

अनुक्रम	नांव	वय	पत्ता	मुख्य लक्षणे	चिकित्सा	उपशय
१	भोगीलाल शहा	४० वर्षे	लोणंद	डोळे पिवळे, त्वचा पिवळी, अग्निमांदा, यकृतवृद्धि १ बोट, स्पर्शसिद्धत्व, ज्वर ९९° फॅ., शकृत श्वेत, अंगाला खाज फार.	त्रिकटु + त्रिफळा + शं. भ. पथ्य वर वर्णिलेले २६ ऑगस्ट १९५३ १ सप्टेंबर इच्छामेदी त्रिकटु + त्रिफळा + शं. नवायस १५ सप्टेंबरपर्यंत.	५ दिवसांनी शकृत पिवळे, अग्निवृद्धि, १० जुलाब झाले. २ दिवसांत वरील जुलाबाने डोळे उतरले. अशक्तपणा मात्र वाढला. विश्रुति. पूर्ण बरा.
२	कांतिलाल मूळचंद दोशी	३०	"	"	१२ सप्टेंबर १९५३ वरील औषध त्याच क्रमाने.	वरील प्रमाणे. पूर्ण बरा.
३	हरीबा शेळके	३५	"	पूर्वेतिहास विषम ज्वराचा, कामला, प्लीहावृद्धि, श्वेत शकृत, डोळे हिरवे पिवळे, अग्निमांदा + + ज्वर १००° फॅ.	२० आक्टो. १९५३ वरील सर्व चिकित्सा + विषम ज्वरनाशक म्हणून Tr. Cinchona ३० ग्रॅम & Ext. Guaiac. १२० ग्रॅम पुढे १ नोव्हेंबर पासून + नवायस चूर्ण	ज्वर ८ दिवसांनी कमी आला. शकृत ४ दिवसांनी पोत. बरा १५ दिवसांनी. १ नोव्हेंबरनंतर.
४	सौ. भागिरथी साहेबराब शेळके	२८	"	पूर्वेतिहास विषमज्वर, + कामला, श्वेत शकृत, अग्निमांदा + + ; प्लीहा +	चिकित्सा तं. ३ प्रमाणे व कामलेची, २ जानेवारी १९५४	वरी उपशय वरीलप्रमाणे

त्वचा-रोगांचा प्रादुर्भाव होताच विचार करण्यांत
वेळ न देवडतां रक्तशुद्धीकरितां प्रसिद्ध
असलेले रक्तदोषांतक घेणे सुरू करा.

रक्त दोषांतक

आ यु वें दा श्र म
फार्मसी लिमिटेड, अहमदनगर.

474651 R. 51

सुखी मातृपद

म्हणजेच मातेचें व बाळकाचें

आरोग्य

मातृपदाची चाहूळ लागतांच मातृत्वाची जबाबदारी सुरु होत असते आणि बाळकाची आरोग्यपूर्ण वाढ होईपर्यंत ती संपत नाही.

युटोन

गर्भरक्षक, गर्भपोषक टॉनिक गर्भवतींनी नियमितपणे युटोन घेतल्याने प्रकृति उत्तम राहावे, गर्भाचे नीट पोषण होवे व गर्भस्त्राव वा गर्भपात यांचे भय राहात नाही. अनियमित मासिक पाळी, प्रदर इ. गर्भोत्पन्न-विकारांवर हि गुणकारी.

स्तन्यशोधन

दुग्धशोधक, दुग्धवर्धक

मुलाला आईचे दूध मानवले नाही तर ते बाळमे घरीत नाही, त्याची प्रकृति बारंवार बिघडते. मातेने स्तन्यशोधन नियमित घेतल्यास दुधातील दोष दूर होतात.

शिशुजीवन

बाळकाचें आरोग्यरक्षक मुलांच्या दमा, खोकला या विकारांवर गुणकारी टॉनिक. बारंवार सर्दी, पडसे होऊन थामास-उपद्रव होतो तेव्हा शिशुजीवनाचा अवश्य उपयोग करावा.

आयुर्वेदीय अर्कशाला लि., सातारा

श्रेष्ठ, गुणकारी आयुर्वेदीय औषधांचे निर्माते

R. No. B. 5225

गुरुकुल-गवित

गुरुकुल-गवित

—शेठ चंदनमल मुथा—

आर्यागल वैद्यक महाविद्यालय, सातारा शहर.

मुंबई आयुर्वेदिक स्टेट फॅकल्टीच्या पदवी-अभ्यासक्रमाचे नवे वर्ग ता. १० जूनपासून सुरु होतील. एस्. एस्. सी किंवा मॅट्रिकला संस्कृत घेऊन इंटर सायन्स (बी ग्रुप) उत्तीर्ण झालेल्यांनी आपले अर्ज संस्थेच्या छापोल फॉर्मवर ता. ८ जूनपूर्वी प्रवेश फीसह पाठवावेत. सुसज्ज रुग्णालय, प्रयोगशाला, शवच्छेदनगृह, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची सोय, क्ष किरण विभाग इत्यादि सर्व उत्तम सोयी. फक्त मर्यादित विद्यार्थ्यांना प्रवेश.

प्रिन्सिपॉल,

शे. चं. मुथा, आर्यागल वैद्यक महाविद्यालय, सातारा.

5000

हें मासिक श्री. विश्वनाथ लक्ष्मण आगाशे, यांनी महाराष्ट्रमित्र छापखाना, ७७ शुक्रवार पेठ, सातारा, येथे छापले. आर्यागल वैद्यक महाविद्यालय, सातारा येथे प्रसिद्ध केले.

आयुर्मीमांसा

गुरुकुल-पात्रे.

जुलै]

[१९५४

: प्रमुख संपादक :

वैद्य दि. वि. साठे, आयुर्वेदाचार्य

: कार्यकारी संपादक :

व. ल. चष्ट, आयुर्वेद विशारद.

या अंकांत

आयुर्वेदीय शल्य तंत्राचें वैभव

वैद्य दि. वि. साठे

शोधन विधी

वैद्य पु. वि. धामणकर

अथ पित्तम्

वैद्य गो. आ. फडके

ennai and eGangotri

1944-45

1968-07-18

10-10-68

10-10-68

... ..

1900

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

1870

1990

— आयुर्मीमांसा —

: संचालक :

आयुर्वेदीय अर्कशाला लि., सातारा.

वर्ष १७ वें] जुलै १९५४. [अंक ५ वा.

वार्षिक वर्गणी : किरकोळ अंक
३ रुपये : ८ आणे.

कोणत्याहि महिन्यापासून वर्गणीदार होता येते.

- * आयुर्मीमांसेतील लेखांतून व्यक्त होणारी मते ही त्या त्या लेखकांची मानली जातील. संपादक त्यांशी नेहमीच सहमत असतात असे नाही.
- * आयुर्मीमांसेत प्रसिद्ध होणाऱ्या लिखाणा-विषयीचे सर्व हक्क संस्थेच्या स्वाधीन आहेत.
- * वर्गणी ज्या अंकाअखेर संपत असेल त्या अंकानंतर त्या त्या वर्गणीदारांना पुढील वर्षाची वर्गणी पाठविण्याविषयी सूचनापत्रे जातात. ज्यांची वर्गणी संपली आहे अशा ग्राहकांनी हे पत्र मिळतांच म. ऑ. ने वर्गणी पाठवावी. म. ऑ. आली नाही अगर अंक नको असल्या-बद्दलहि पत्र आले नाही तर त्या वर्गणीदारांना पुढील अंक वही. पी. ने पाठविला जातो.
- * अंक मिळाला नसल्याची तक्रार त्या महिन्याच्या दहा तारखेच्या आत करावी. म्हणजे शक्य असल्यास दुसरा अंक पाठविला जातो.
- * सर्व व्यवहार "व्यवस्थापक आयुर्मीमांसा, अर्कशाला बिल्डिंग, सातारा." या पत्त्यावरच करावा.

अभिप्राय

सदर पुस्तक मीमांसेकडे अभिप्रायार्थ आले. समग्र वाचले. आयुर्वेदाच्या अंगापैकी कांहीं अंगेंच हल्ली चालू आहेत. उर्ध्वजत्रू व्याधींचे निदान व चिकित्सेचे प्रमाणही कमी झाले आहे. अशा स्थितीत वैद्य जायदे यांनी उर्ध्वांग व्याधीमध्येंही केवळ दंतरोगावर सविस्तर ग्रंथ लिहावा याचे फार कौतुक वाटते. वैद्य जायदे यांनी केवळ ग्रंथ संकलन केलेले नाही, तर प्रत्यक्ष दृष्टकर्म व व कृतकर्म होऊन सदर ग्रंथ लिहिला, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडे होईल ! ग्रंथामध्यें दंता-संबंधी शरीर, त्यांचे व्याधी व चिकित्सा, यांवर संपूर्ण उहापोह शास्त्राधारें केला आहे. दंतरोग होऊं नयेत म्हणून त्यावर प्रतिबंधक इलाजही सांगितले आहेत. ग्रंथ अत्यंत संग्राह्य व उपयुक्त झाला आहे. वैद्य जायदे यांनी दंतोत्पादनाची कला वैद्य गुरुवर्य कशोरीलाल गुप्ता यांचेकडून घेतली व ती इतकी हस्तगत केली आहे की, स्वतंत्रपणें एकटा माणूस दंतयज्ञ चालवतो ! त्यांचे हे समाजसेवेचे कार्य अभिनंदनीय आहे. त्या कामांतून मिळालेले अनुभव त्यांनी ग्रंथांत दिले आहेत, त्यामुळे ग्रंथाला भारदस्तपणा व वास्तवता प्राप्त झाली आहे. दंतोत्पादनामध्यें वैद्य श्री. जायदे जालंधरबंध शिथिल करतात व दंतोत्पादन जलद व वेदनारहित करतात. या संबंधी पुढील प्रमाणें पृच्छा आहे. जालंधर बंध हा योग शास्त्रवर्णित आहे काय ? आयुर्वेदीय शारीररचनेत त्याचा कोठें उल्लेख मिळेल का ? दुसरी शंका अशी की, अशा तऱ्हेचे अन्य वंशाचे शिथिलीकरण करून तात्पुरता एकदेशीय संज्ञानाश करतां येईल काय ? व असा करता येत असल्यास त्याचा वैद्य जायदे यांनी उल्लेख करावा म्हणजे अन्य शस्त्रकर्म करणाऱ्या वैद्यांना त्याचा उपयोग होईल व शस्त्रकर्म वेदनारहित करता येईल. तरी वैद्य जायदे यांनी वरील शंकांवर प्रकाश टाकावा हो त्यांना विनंती. वैद्य जायदे यांनी दंतरोगावर स्वतंत्रपणें ग्रंथ लिहून आयुर्वेदीय वाङ्मयांत अमोलिक भर घातली आहे याबद्दल त्यांचे पुनः अभिनंदन करतो. ग्रंथाची किंमत अला असून विशेष म्हणजे त्यांतल्या फायद्याची रक्कम आयुर्वेदीय दंतसंस्था या संस्थेकडे जात आहे. सर्वांनी ग्रंथ अवश्य बिकत घेऊन स्वार्थ व परमार्थ साधावा.

गु. वै. वेणीमाधवशास्त्री जोशी यांची संस्थेस भेट
संस्थेचे माजी विद्यार्थी, माजी प्रधानाध्यापक
व आयुर्वेद संशोधन समितीचे अध्यक्ष गु. वैद्य वेणी-
माधवशास्त्री जोशी यांनी संस्थेस ता. १८।६।१९५४
रोजी भेट दिली. संस्थेचे सर्व विभाग पाहुन समाधान
व्यक्त केले. विद्यालयांत प्रविष्ट झालेल्या नवीन विद्या-
र्थ्यांपुढे "आयुर्वेद व विद्यार्थ्यांचे ध्येय" या विषयावर
त्यांनी वक्तव्य केले व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक केले.
गु. जोशी हे संस्थेला कधीच विसरणार नाहीत. त्यांनी
असेच संस्थेला भेट देऊन मार्गदर्शन करावे अशी त्यांना
विनंती आहे.

शेठ चंदनमल मुथा

आर्यागिर वैद्यक महाविद्यालय, सातारा.

सन १९५४ एप्रिल मध्ये फॅकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक
यूनानी तिब्बती सिस्टीम ऑफ मेडीसिन मुंबई तर्फे
घेतलेल्या परीक्षेचा निर्णय:-

जी. एफ्. ए. एम्. प्रथम परीक्षा:-

- १ नाईक भगवान रघुनाथ
 - २ मणेर रसुल बाबालाल.
 - ३ चौधरी मधूकर नारायण.
- वर्ष २ रें (डी. ए. एस्. एफ्.)
- १ चव्हाण अरविंद वसंत.
 - २ कु. गोलवलकर कुमुद पुरुषोत्तम.
 - ३ जिनराळकर शाम वामनराव.
 - ४ हूह पानाचंद रामचंद्र.
 - ५ कु. केळकर लिला दामोदर.
 - ६ पटवर्धन दिनकर महादेव.
- वर्ष ३ रें (डी. ए. एस्. एफ्.)
- १ भोमाज नेमिनाथ दादा.
 - २ डांगे नारायण पांडुरंग.
 - ३ एकसंत्रेकर रामचंद्र दत्तात्रय.
 - ४ गांधी शांतीकुमार फुलचंद.
 - ५ जोशी भालचंद्र हरी.
 - ६ कोल्हटकर गणेश चिंतामण.
 - ७ मणूरकर चंद्रकांत भिमराव.
 - ८ नाडपुरोहित नारायण भिमाचार्य.
 - ९ माणगावे वाळकृष्ण रामचंद्र.
 - १० पलंगे दामोदर पांडुरंग.
 - ११ कु. विद्युलता मोरेस्वर पंडीत.

- १२ पाटील कलगौडा शांतगौडा.
 - १३ पोरे नारायण आबाजी.
 - १४ कु. वेलणकर भागीरथी रामचंद्र.
 - १५ उचगांवकर पांडुरंग व्यंकटेश.
 - १६ यडगुलकर भालचंद्र आप्पाजी.
 - १७ कुलकर्णी हरी महादेव.
- वर्ष ४ रें (डी. ए. एस्. एफ्.)

- १ आफळे दिनानाथ विष्णू.
- २ भावे प्रभाकर गणेश.
- ३ देशपांडे नारायण हरी.
- ४ देशपांडे श्रीधर दत्तात्रय.
- ५ जळकर श्रीनिवास दत्तात्रय.
- ६ थत्ते जनार्दन दत्तात्रय.

उत्तीर्ण झालेल्या बरील विद्यार्थ्यांचे मीमांसा अभि-
नंदन करित आहे. पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या
विद्यार्थ्यांनी संस्थेवर व मीमांसेवर लोभ ठेवावा हीच
त्यांना प्रार्थना
संपादक.

डॉ. ग. ता. महाडोक-

संस्थेचे एक कार्यकर्ते डॉ. महाडिक हे ता. २०।६।५४
रोजी आकस्मिकपणे निघून पावले, हे कळविण्यास
मीमांसेला फार दुःख होत आहे. डॉ. महाडिक यांचा
स्वभाव फार आनंदी असे. कोणाही व्यक्तीला त्यांनी
कधीच दुःखवले नाही, त्यामुळे ते जणू अजातशत्रू
वाटत. संस्थेमध्ये ते अध्यापनाचे कार्य करित व
आपल्या निगवी व आनंदी स्वभावामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रिय
शिक्षक झाले होते. अत्यंत लहान वयांत त्यांच्यावर
क्रूर काळाची नजर पडावी याचे आश्चर्ययुक्त दुःख
होते, नुकतेच ते नेत्रविकारासंबंधी विशेष अभ्यासासाठी
जाऊन आले. संस्थेच्या वाढत्या व्यापा-
बरोबर सुगुण व कर्तबगार
कार्यकर्त्यांची संस्थेला वाढती गरज आहे. अशा वेळी
डॉ. महाडिक हे आमचेमधून जावेत हें संस्थेचेही
मोठेच दुर्दैव होय. डॉ. महाडिक यांचे मृत्युमुळे त्यांचे
कुटुंबावर फारच मोठा आघात झालेला आहे, तसेच
संस्थेचेही मोठेच नुकसान झाले आहे. त्यांचे वयोवृद्ध
माता पिता व पत्नी यांना होणारे दुःखाचे वर्णनच
होणार नाही. संस्थेचे सर्व कार्यकर्ते त्यांचे दुःखात
सहभागी आहेत.

...कालाबरोबर प्रगतिपथावर...

वेस्टर्न इंडियानें

आपली तेजस्वी परंपरा १९५३ सालींहि पूर्णत्वानें राखिली आहे.

◀ १९५३ चे यशस्वी आंकडे ▶

एकूण नवीन काम	रु. २॥ कोटीवर
एकूण चालू काम	रु. १९ कोटीवर
एकूण हप्त्यांची आवक	रु. ९४ लाखांवर
एकूण आयुनिधी	रु. ६ कोटीवर
एकूण क्लेमस दिले	रु. २॥ कोटीवर

१९५३ अखेरच्या मूल्यमापनाचें काम चालू आहे.
आपल्या पसंतीची एखादी उत्कृष्ट योजनेखालील
कमी केलेल्या दरांत

वेस्टर्न इंडियाची पॉलिसी घ्या.

सविस्तर माहितीसाठी आपल्या जवळच्या
शाखा कार्यालयास लिहा अथवा भेटा.

◀ वेस्टर्न इंडिया विमा कंपनी लि., सातारा. ▶

आयुर्वेदीय शल्य तंत्राचें वैभव.

: लेखक :

वैद्य दि. वि. साठे, आयुर्वेदाचार्य.

एकदा आम्ही सर्व चिकित्सक एकत्र जमलों होतो. बोलता बोलता चर्चेचा विषय आयुर्वेदीय शल्यतंत्र या संबंधीं सुरू झाला. अन्य पंथीचे चिकित्सकांनीं प्रश्न केला "काय ही वैद्यराज आयुर्वेदामध्ये सर्जरी आहे काय ?" मी म्हणालों "बरीच आहे." यावर अशा विषयांचा उल्लेख केला आहे. व्याधीच्या निमित्त्यांना बरेचसे आश्चर्य वाटले ! मी म्हणालों "असा आपल्याला प्रश्न का बरे निर्माण झाला ?" सुशिक्षित वैद्यक क्षेत्रांतल्यांची ही पृच्छा ! मग सामान्य जनतेला आयुर्वेदीय शल्यतंत्राची माहिती किती असेल याची कल्पनाच केलेली बरी ! त्यांचे मते वैद्य म्हणजे पुढ्या, गोळ्या, आसावारिष्टें देणारे चिकित्सक ! त्यांना शस्त्रक्रिया कुठून माहीत असणार !

बरोल चचनंतर माझे मनांत विचार सुरू झाले कीं, शल्यतंत्रासंबंधीचें वैभव आपण कांहीं प्रकाशित करू की कसे ? मी माझे स्नेह्यांना म्हणालों कीं "बाबांनो, पूर्वी लोकांना जखमा होत होत्या कीं नाही ? त्यांना अपघातातें अस्थि मोडणें, सांधे निखळणें वगैरे व्याधी होत होते कीं नाही ? तर मग वैद्यांना त्यांवर चिकित्सा करावी लागत होती व चिकित्सा करावयाची म्हणजे शरीरांतले अवयवांचें सम्यग् ज्ञान हवे. त्याशिवाय चिकित्सा फळ मिळत नाही !" म्हणून लेखनाला मुरवात केली. आयुर्वेदाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा उपयोग होईल अशी आशा आहे.

आयुर्वेदांत वर्णन करतांना त्याचे वेगळे वेगळे आठ प्रकार पाडले, त्या प्रकारांना "अंग" अशी संज्ञा दिली.

कायबालग्रह उध्वर्गशल्य दंष्ट्रा जरा वृषान् अष्टौ

अंगानि ।

वा. सू. अ. १ सूत्र. ५ वें

भूयोऽष्टधा प्रणीतवान् ।

तद्यथा शल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा इ-

सु. सू. अ. १ सू. ६-७

म्हणजे या अंगामध्ये शल्यतंत्र व शालाक्य तंत्र अशा विषयांचा उल्लेख केला आहे. व्याधीच्या निमित्तीचे २ प्रकार केले व ते म्हणजे

"निजाऽगन्तु विभागेन तत्र रोगाः द्विधा स्मृताः ।

वा. सू. १ । २०

म्हणजे शरीर वातादि दोषजनित ज्वरादि व्याधी हे निज होत. व

"यस्तु शस्त्रादीना हेत्वन्तरेण उत्पन्नः सः आगन्तुः ।" वाह्य हेतुजः । म्हणजे आगंतु व्याधीमध्ये वाह्य हेतु आघात, प्रतन वगैरे असतात व त्यांनीं व्याधी निर्माण होतो.

कांहीं व्याधी प्रथम निज असून नंतर शस्त्रकर्म प्रयोजनाहं होऊं शकतात; तेव्हां या तंत्रांमध्ये शल्य म्हणजे आशुगमन करणारे व त्वरित परिणाम करणारे असे वाह्य पदार्थ असतात; विविध तृण, काष्ठ, पाषाण, अस्थि, नख, वगैरे वाह्य पदार्थ. शरीरातल्या शरीरांत सुद्धां शल्यांचो निमिती होते. अुदा:- सूज पिकल्यावर तयार झालेला पू, दुष्टरक्त, किंवा मृतगर्भ हीं शल्ये आहेत; म्हणून शल्यांचें लक्षण पुढीलप्रमाणें केले आहे.

"अतिप्रवृद्धमलदोषजं वा

शरीरिणां स्थावर जंगमानाम्

यत्किञ्चित् आबाधकरं शरीरे

तत् सर्वं शल्यं प्रवदन्ति तज्ञाः ।

किंवा मनः शरीर आबाधकरानि शल्याणि ।

असें सूत्रण केलें. अशा या विविध शल्यांचें आहरण करून शरीराला स्वास्थ्य देणें हें शल्य तंत्राचें प्रधान अद्दिष्ट आहे; या तंत्राच्या विषयामध्ये शरीरांतले

प्रमुख अवयव अतुल्य किंवा शिर या ठिकाणी असणाऱ्या कान, नाक, डोळे, मुख यांचे व्याधी, शालाका या नावाच्या लांबजातीच्या यंत्रांनी मुख्यतः बरे करता येतात, म्हणून या व्याधींना अधिक महत्त्व देऊन त्यांच्या चिकित्सेच्या विषयाचा शालाक्य तंत्र असा स्वतंत्र विषय तयार केला. अशा रितीने शल्य-तंत्र आणि शालाक्य तंत्र असा विषय निश्चित केला.

शल्यतंत्र या विषयाचे क्षेत्रांत माणसाला येऊं लागू नये म्हणून त्यांचे आहार विहाराचे नियमन शास्त्र-कारांनी सांगितले आहे. अतिमधुरादि पदार्थांचे सेव-नाने मांस, मेद या घातूंचा शरीरांत अधिक संचय होईल व मांसअर्बुद, मेदअर्बुद अथवा ग्रंथी, अधि-मांसादि व्याधी होतील म्हणून त्यांचे अतिसेवन करू नये असे सांगितले. नेत्रव्याधी होऊं नयेत म्हणून स्वस्थवृत्तांतच “योजयेत् सप्तत्रात्रेऽस्मात् सावणार्थे रसांजनम्”, अशा सूत्रांनी नेत्राचे दोषांचे विस्रावण करावे, म्हणजे नेत्रव्याधी होणार नाही अशी सूचना दिली. कान, नाक, तोंड यांचे ठिकाणीही स्नेहन करणे, गुळण्या करणे, असे त्यांचे नैसर्गिक आरोग्य रहावे व त्यांना व्याधी होऊं नये म्हणून उपचार सांगितले. जमिनीवर नखाने ओरखडे काढू नये, असा आदेश दिला. कारण त्यामुखे कुनख, व्याधी (नखुरडे) होण्याची शक्यता असते. मूळव्याध (अर्श) होऊं नये म्हणून, मलप्रवृत्ति नीट ठेवावी, व अकिडवे वसू नये अशा तऱ्हेचा उपदेश दिला. सारांश शस्त्रव्याध्य व्याधिची निर्मिती होऊं नये म्हणून स्वस्थवृत्त व ऋतुचर्या या विभागांत सविस्तर सूचना दिल्या. या विषयाचा मी येथे फक्त ओझरता उल्लेख केला आहे. बाह्य हेतुज व्याधी, आंगंतु व्याधी, हे माणसाचे फारसे हाती नसतात. उदा:- अपघाताने होणारे व्याधी; या मध्येही “नदीं तरेत् न बाहुभ्याम्” किंवा अग्निपासून दूर असावे, असे विविध उपदेशही सांगितले आहेत. म्हणजे बाह्य ज्ञात आंगंतु कारणे टाळावी.

शल्यजीविन म्हणजे प्राधान्याने शस्त्रकर्म करणारे धन्वन्तरी; अशा विद्यार्थ्यांचे ठिकाणी शौर्यादि गुण असावे लागत. त्यांना तयार करतांना शस्त्रकर्म शिकविण्यापूर्वी मृतशोधन करणे अवश्य असे. मृतशोधन

म्हणजे मृतदेहाच्या शरीरातील पदार्थांचे ज्ञान शवाचे विच्छेदनाने मिळवणे.

“तस्मात् निसंशयज्ञानं हर्ता शल्यस्य वाञ्छता शोषयित्वा मृतं सम्यग् द्रष्टव्योऽङ्ग विनिश्चयः।

सु. शा. अ. ५।४७

शल्य आह्रणादि क्रिया करण्यासाठी शरीरातल्या अंगाचा व प्रत्यंगाचा स्पष्ट विनिश्चय वेद्याला असावा लागतो; म्हणजे शल्यतंत्राचे विद्यार्थ्यांना श्वसंशोधन अवश्य असे. यामुळे शरीरातल्या पदार्थांचे वेद्याचे ज्ञान वाढते.

अशा तऱ्हेने शारीरज्ञान झाल्यावर त्या विद्यार्थ्यांचे ठिकाणी शौर्यादि गुण असावे लागत, तो घोट असावा व त्याचे ठिकाणी तत्काळ निर्णय घेण्याचा विशिष्ट गुण असावा लागे; शल्यतंत्राचे विद्यार्थी शस्त्रकर्म करणाराचे बरोबर असत व शस्त्रकर्म पहात असत. त्यामुळे त्यांचे रुधिरदर्शनाने होणारे मूर्च्छादि दोष जात. पुढे शस्त्रवैद्य त्यांना विविध छेदनादि शस्त्रकर्म शिकवी. यासाठी मृदु मोठाल्या फळावर उदा. (भोपळा) विद्यार्थी छेदादि शस्त्रकर्म शिकत. पुढे या विद्यार्थ्यांना त्यांचा गुरु रुग्णावर छेदनादि कर्म करावयास सांगे. व अशा रितीने विद्यार्थी दृष्टकर्म व कृतकर्म होत.

शस्त्रकर्म उत्तम व्हावे म्हणून लागणाऱ्या पदार्थांचा पुढील सूत्रांत उल्लेख केलेला आहे :-

शौर्यं आशुक्रिया तीक्ष्णं शस्त्रं अस्वेदवेषधुः।

असंमोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्माणि शस्यते।

वा. सू. २३।२०.

मनाचा घोटपणा शस्त्रकर्मात असावा लागतो. शस्त्रक्रिया करतांना होणाऱ्या अपघाताने (अति रुधिर-सावादि, किंवा रुग्णाच्या मूर्च्छनादि अवस्थानीं) शस्त्रवैद्य भिडून जाऊन उपयोगी नाही. त्याने घोट-पणाने पुढील असणाऱ्या अवस्थेला कोणताही मानसिक तोल न घालवता शस्त्रक्रिया पुढे चालविली पाहिजे वा इष्ट त्या क्रिया केल्या पाहिजेत. शस्त्रवैद्य हा पाटनादि शस्त्रकर्म गतीने करणारा पाहिजे. अविक वेळ लागल्याने रुग्णाला मूर्च्छादि दोष व ओजक्षय संभवतात; म्हणजे तो चतुरहस्त असावा; त्याचे हाताला स्वेद असणे अगर कंप असणे ह्या अवस्था

शस्त्रकर्म असम्यग् करणाऽन्या होतात; अतिस्वेदामुल्लेखं हातात शस्त्रं दृढं रहात नाही, व हाताच्या कंभामुल्लेखं पाटनादि क्रिया वेड्या वाकड्या होतात. शस्त्रवैद्य धोटा असूनही हाताला अधिक स्वेद असू शकतो. अशा वेळी हाताला रक्ष चूर्ण लावून मग शस्त्रग्रहण करावे. शस्त्रवैद्याची प्रकृति बरी नसतां हाताला कंप येतो. अशावेळी त्याने शस्त्रकर्म करूं नये. शस्त्रवैद्य वृद्ध झाल्याने हाताला कंप येत असला तर त्या शस्त्रवैद्याने शस्त्रकर्मातून निवृत्त व्हावे. शस्त्रवैद्याचे ठिकाणी असंमोह हा गुण असावा लागतो; शस्त्रकर्म करतांना त्या त्या वेळी तीं तीं योग्य कर्म सम्यग् रितीने त्याचे हातून व्हावी लागतात;

तत् कालोचित कार्यं करणे सम्यग् प्रवृत्तिः।

अशा सूत्रांत असंमोह या शब्दाचे स्पष्टीकरण केले आहे. आणि या सर्व शस्त्रवैद्याच्या मदतीला असणारे परिचारक व द्रव्ये शस्त्रादि हीहि भुक्तम असावी लागतात म्हणून बरील सूत्रांत तीक्ष्ण शस्त्रं म्हणजे त्या शस्त्रापासून अपेक्षित असलेले त्याचे कर्म भुक्तम व्हावे, असा मुल्लेख केला.

अशा तऱ्हेने शस्त्रवैद्य तयार झाल्यावर तो रुग्णालय प्रवेश करीत असे; त्याला कर्ममार्गप्रवेश विशिखानुप्रवेश म्हणत. त्या काळीही शस्त्रकर्म करण्यासाठीं राजांजी परवानगी लागे. परवानगी न घेतां शस्त्रक्रिया त्यावेळीही करतां येत नसे. ह्यांतला हेतू स्पष्ट आहे. योग्य अशाच शस्त्रवैद्यांकडून शस्त्रकर्म व्हावीत व प्रजेचे कल्याण व्हावे हें होय. याचा स्पष्ट उल्लेख खालीलप्रमाणे केलेला आहे.

“अधिगततन्त्रेण अपासित तन्त्रार्थेन दृष्टकर्मणा कृतयोग्येन शस्त्रं निगदिता राजानुज्ञातेन..... विशिखानुप्रवेष्टव्यः। सु. सू. अ. १०।३.

उत्तम तंत्र शिकलेला, तंत्राचा भावार्थाचा अभ्यास केलेला व दृष्टकर्म व कृतकर्म असाच शस्त्रवैद्य असावा लागे. राजा त्याची सहाय्यकाकडून परीक्षा घेई व नंतर त्यांना शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी मिळे.

हे शस्त्रवैद्य देहानें व मनानें निर्मल असावेत. स्वच्छ कपडे परिधान केलेले असावेत व रुग्णांचे बदल मनांत आत्मभाव धारण करून त्यांना मदत करून (त्यांचेवर शस्त्रक्रिया करून) त्यांचे कल्याण होईल अशी इच्छा धारण करणारे असावेत.

या शस्त्रवैद्यांना परिचारक (परिकर्मिण) मदतनीस चांगले असावेत. म्हणजे शस्त्रवैद्यांची शस्त्रकर्म यशस्वी होतील असा मुल्लेख केला आहे;

“परिकर्मिणश्च स्निग्धाः स्थिराः बलवन्तश्च।

सु. सू. अ. ५ सू. ६

स्निग्ध म्हणजे प्रेमळ, स्थिर मनानें अचल. धोटा व बलवन्त म्हणजे सर्व कार्ये करण्यांत प्रवीण असे असावेत.

नंतर शस्त्रवैद्याने खालीलप्रमाणे रुग्णपरीक्षा करावी-

“आनुरगृहं अभिगम्य, अपुविश्य, आतुरं अभिपश्येत्, स्पृशेत् पृच्छेत् च। सु. सू. अ. १०।४

अभिपश्येत् .. म्हणजे रुग्णाकडे सर्व बाजूने पाहणे. या विधींत रुग्ण शयनस्थिती, वदनावर दिसणाऱ्या वेदनेच्या भावना, रुग्णाचे कार्य किंवा स्थूल इत्यादि गोष्टींचें ज्ञान होत असे. “स्पृशेत्” स्पर्शनानें सार्वदेशीय औष्ण्य, शैत्य, त्याप्रमाणे एक देशीय औष्ण्य, वेदनाऽऽहिष्णुता, स्पंद इत्यादिकांचें ज्ञान होतें.

“पृच्छेत्” प्रश्न करून रुग्णाच्या व्याधीचे, वेदनांचे, निद्राबल अग्नि इत्यादिकांचें ज्ञान होत असे.

या परीक्षणाला त्रिविध परीक्षण असे म्हणत.

षड्विधपरीक्षणः— त्रिविध परीक्षणाहुन विस्तृत असे षड्विध परीक्षण आहे. या त्रिविध परीक्षेपेक्षा षड्विधपरीक्षण अधिक पूर्ण आहे.

“पञ्चभिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन च”

सु. सू. अ. १० सू.

तत्र सफेनं रक्तं ईरयन् अनिलः सशब्दः निर्गच्छति।

श्रोत्रेंद्रियानें व्रणगत साव, त्यांतून येणारे रुधिर, व सफेन (बुडबुडे) अथवा वायू व आवाज यांचें ज्ञान करून घ्यावे.

स्पर्शेंद्रियविज्ञेयाः शीतोष्णश्लेष्मकंश

मृदुकठितत्वादयः स्पर्श विशेषाः ज्वरशोफादिषु।

स्पर्शनानें शोफादिकांचें शीतोष्णादि स्पर्श विशेषांचें ज्ञान करून घ्यावे;

चक्षुरेंद्रियविज्ञेयाः शरीरोपयाचयासु लक्षणबलवर्णविकारादयः।

डोळ्याने शरीराची आकृति स्थूलादि भेदानें व बलाचें अनुमान करावे.

रसनेंद्रियविज्ञेयाः प्रमेहादिषु रसविशेषाः

प्रत्यक्ष जीव व विषय (ज्याची रसग्रहण करावयाचा तो पदार्थ) याचा संबंध आणावयाचा नाही. परंतु अनुमानाने रसज्ञान करावयाचें. उदा. प्रमेहांत मूत्रांत शर्करा असतां, तें मूत्र पिपीलिकांना (मुंग्यांना) प्रिय होते, अगर व्रण हा भिन्न चिरण्यायुक्त असतां, त्यांत लवणरस आहे असे अनुमान करावयाचें.

“ घ्राणेंद्रिय विज्ञेयाः व्रणानां अन्नगणानां च गंधविशेषाः । ”

व्रणांचा कुजलेला वगैरे दुर्गंध घ्राणेंद्रियानें ग्रहण करून व्रणाच्या अवस्थेचें ज्ञान करून घ्यावें.

प्रश्नानें देश, काल, सात्त्व्य, व्याधि उत्पत्ति इति-हास, वेदनाविशेष, बल, आग्नि, पुरीष, मूत्रप्रवृत्ति वगैरेंचें ज्ञान करून घ्यावें;

वरील व्याधी परीक्षणाचीं व रुग्णपद्धतीची माहिती ही सामान्यतः दिली आहे. प्रत्येक व्याधीनुरूप याचा विस्तार वेगळा आहे. येथें फक्त दिग्दर्शन केले आहे;

याप्रमाणें परीक्षण करतांना चूक झाली अगर प्रश्न विचारण्यांत चूक झाली तर वैद्याकडून व्याधीचें परीक्षण यथार्थ होत नाही व त्यामुळें वैद्य गोंधळून जातो, व चिकित्सा दुष्फल होते.

शस्त्रवैद्यानें नंतर चिकित्सेच्या दृष्टीनें रुग्ण योग्य आहे किवा नाही, याचा विचार करावा; साध्य रुग्णांवर चिकित्सा करावी. असाध्य रुग्णावर चिकित्सा करू नये, साध्य रोगांवर चिकित्सा केल्यानें यश, कीर्ती, धन याचा लाभ होतो. व असाध्यांवर चिकित्सा केल्यानें वरील तिन्हीपैकी कांहीं लाभत नाही. उलट दुर्लौकिक होतो साध्य व्याधीमुद्धां कांहीं व्यक्तीमध्ये चिकित्सा पूर्ण करतां येत नसल्यानें त्रासदायक होतात. उदा.

अतिवाल, राजसेचक, वंध्यरुग्ण, भिन्नेरुग्ण, कंजुपरुग्ण यांचे व्याधी चिकित्सेच्या दृष्टीनें साध्य असूनही त्रासदायक होण्याची शक्यता असते;

सर्व वैद्यांनीं आपले नैतिक आचरण उच्च ठेवावें असा स्पष्ट दंडक दिलेला आहे; खालील सूत्रावरून त्याची कल्पना येईल.

स्वीभिः सहास्यां संवासें परिहासंच वर्जयेत्
दत्तं च ताम्यो नादेयमन्नादन्यद्भिषग्वरैः ।

सु. सू. अ १०१९

शस्त्रवैद्य योग्य आहे कीं नाही, याचें लक्षण थोडक्यांत शास्त्रकारांनीं दिले आहे; शस्त्रवैद्याला शोफ म्हणजे सूज याचें पक्क सूज व अपक्क सूज ही ओळखतां यावीत. सूजप्रकरण-व्याधी-हा प्रती-कात्मक घेतला आहे; ज्या वैद्याला पक्कसूज कोणती व आम-अपक्क सूज कोणती हें कळते तो चांगला शस्त्रवैद्य होय. कारण त्या ज्ञानानें पक्कशोफाचें भेदन, व अपक्कवाचें पाचनादि क्रिया तो करूं शकतो; जर या अवस्था त्याला समजल्या नाहीत तर पक्क-शोफाचें उपेक्षेनें व अपक्क शोफाचें पाटवानें रुग्णाला त्रास होईल व वैद्याची अपकीर्ती होईल.

आमं विपच्यामानंच सम्यक् पक्वंच यो भिषक्
जानीयात् स भवेत् वैद्यः, शोफाः तत्कर वृत्तयः ।

सु. सू. १७१७

याप्रमाणें ग्रंथोक्त शल्यशालाक्य तंत्राचा उपोद्घात केल्यावर पुढील लेखांत प्राप्त विषय शोक-सूज-याचे विवेचन करूं असे सांगून हा लेख पुरा करतो.

वसंत मिश्रण

सुवर्णयुक्त टॉनिक

४० गोळ्या किंमत ४ रुपये
पोस्टानें मागवा.

एग्युमिक्श्वर

कोणत्याहि ज्वरांत सहाय्यक औषध म्हणून, एग्युमिक्श्वरचा उपयोग करणें हितावह आहे. सर्दी, पडशामुळें यणारां ताप, एन्फ्ल्यूएंझा व विषमज्वर यांसाठीं एग्युमिक्श्वर वापरावें.

शोधनविधी

(लेखांक २ रा.)

: लेखक :
चै. पु. वि. धामणकर,
धृतपापेश्वर-पनवेल.

शोधनाचे हेतू जसे अनेक, तसेच त्याचे प्रकारहि विविध. शोधनाकरितां द्रव्ये उपयोगिलीं आहेत, त्यांतही विभिन्नता पृष्कळ. त्यांतोळ सोपी कृति अगर सुलभ औषधी पसंत करून शुद्धिकार्य उरकतां यावे म्हणून हें वैचित्र्य ठेवलेलें नाही. तर मोग आणि रोग ह्यांचेही जुळता मिळता प्रकार लाभावा व कार्य-सिद्धि अधिक व्हावी म्हणून हा विस्तार केलेला आहे. निरनिराळ्या योगांत विशिष्ट रीतीनें शुद्ध केलेला शोध्य पदार्थ घ्यावयास सांगितला आहे. उदा.

१८० अमृतरसायन-गोमूत्रशुद्धं विषम् । नू. क.

(र. यो. सा.)

१४७ तालकेश्वर-गृहकन्यारसः शुद्धं सूतम् । रसचि.
तसेंच एकाच पाठांतोळ पृथक् पृथक् द्रव्ये विशिष्ट पद्धतीनें शुद्ध करून घ्यावयास सांगितलेलीं असतात.

उदा. १६ कनकसुंदर (र. का.)

तालक—कोहळ्याच्या रसांत

गंधक—दूधांत

मांसिक— $\frac{1}{2}$ सेंधव महाळुंगरसांत

मनशीळ—जयन्तीद्रवांत

रसक—नृमूत्रांत

मोरचूद—१ लें पुट $\frac{1}{2}$ टंकण+मांजराची विष्टा.

२ रें पुट $\frac{1}{2}$ „ + दही

३ रें पुट $\frac{1}{2}$ „ + मध

तसेंच एकाच पदार्थावर अनेक शुद्धि केल्याचें उदा-हरण म्हणजे ३१० कुष्ठारिस (र. का.) होय—जसें

चित्रक काढा, लसुणरस, विव्याचे तेल ह्यांत प्रथम शुद्धपारद एक एक महिना पृथक् पृथक् खलावा. नंतर मालकांगणी, घोटारा, रेणुकबीज, गुंजा, आणि वचनाग यांच्या काढ्यांत, स्वरसांत अगर तैलांत एक एक महिना पारदाचें स्वेदन पृथक्पणें करावें

औषध हटकून गुण देणारें, किंवा रामबाण म्हणजे एका मात्रेंतच काम देणारें व्हावें असें इच्छिणाऱ्या

वैद्यानें शोधन, मर्दन, भावन इ. औषधी प्रक्रियांगांत चालढकल करून अगर सौकर्य अथवा सौलभ्य ह्यांकडे लक्ष देऊन भागणार नाही. ह्याबाबतचा श्रीमच्चरका-चार्याचा श्लोकच आदर्श मानणें युक्त ठरतें.

तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते ।

सचैव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्योऽः प्रमोचयेत् ॥

च. सू.

ह्याप्रमाणें साध्य साधायचें तर उत्तम औषध हाताशीं असणें अत्यंत आवश्यक असतें.

ह्या लेखमालेंत अनेक ग्रंथांचे आधार दिलेले आहेत. पण ते संक्षेप आहेत. त्यांचा समग्र बोध व्हावा म्हणून त्या आधार ग्रंथांचीं संपूर्ण नावे व त्यांच्या सांकेतिक-संज्ञा येथें देत आहे.

१ अर्कप्रकाश—अ. प्र.

२ आदर्शनिघंटु—आ. नि.

३ आयुर्वेदप्रकाश—आ. प्र.

४ औषधीसंग्रह—औ. सं.

५ कल्याण कारक—क. का.

६ कामकुतूहल—का. कु.

७ नावनीतकम्—ना.

८ निघंटुस्तोत्र—नि. र.

९ पारद संहिता—पा. सं.

१० बृहद्योगतरंगिणी—बृ. यो. त.

११ भारतभैषज्यरत्नाकर—भा. भै. र.

१२ भावप्रकाश—भा. प्र.

१३ भैषज्यरत्नावलि—भै. र.

१४ योगरत्नाकर—यो. र.

१५ योगचिंतामणी—यो. चि.

१६ रसयोग सागर—र. यो. सा.

१७ रसहृदयतंत्र—र. हृ. तं.

१८ रस मंजरी—र. मं.

१९ रस कामधेनु—र. का. धे.

जुलै १९५४

२० रस जलनिधी— र. ज. नि.

२१ रसतरंगिणी— र. त.

२२ रसेंद्रचिंतामणी— र. चि.

२३ रसपद्धति— र. प.

२४ रसरत्नसमुच्चय— र. र. स.

२५ रस चंडांशु— र. चं.

२६ रसाणव— र.

२७ रसप्रकाश सुषाकर— र. प्र. सु.

२८ रससंकेतकलिका— र. सं. क.

२९ रसायनसार— रसायन

३० रसचिंतामणी— र. चि.

३१ रसेंद्रभास्कर— र. भा.

३२ रसेंद्रसारसंग्रह— र. सा. सं.

३३ रसोद्धारतंत्र— र. तंत्र

३४ लोहसर्वस्व— लो. स.

३५ वनोषधी गुणादर्श— व. गु.

३६ वैद्यसारसंग्रह— वै. सा. सं.

३७ शारंगधर— शा.

३८ रसेंद्र चूडामणि— र. चू.

39 Indian Pharmaceutical Codex
(I. P. C.)40 Indegenous Drugs of India—
Sir R. N. Chopra.41 Pharmacographia India—
Dymock.42 United States dispensalory—
U. S. D.43 Text book of Pharamaco-
gnosy—Wallis or Denston44 Pharmacopia Indica—
Dr. Bose.45 Indian Plants and Drugs—
Dr. Kirtikar.

आले

सं. आर्द्रकम् । इ. Ginger लं. Zinziberetc.

चरक संहितेत पदार्थांचे बराबरत्व सांगतांना—

“ शृंगवेरं कन्दानां । (श्लेष्ठम्) ” असे सांगितले

आहे. आले मिळते ते अर्द्ध अविकल असते. तेव्हां त्याबाबत प्रश्नच नाही. पण आले सुकवून त्याची सुंठ करतांना विचारांत घेतां यावेत म्हणून आर्द्रक-शोषनाची माहिती येथे देत आहे.

कफाचा नाश करतें. (आर्द्रकम् ।) कंद औषधी आहे (कंदौषधम् ।) ह्या कंदावर शिंगासारखे तुकतुकोत, चिवट आणि पातळ कवच असते (शृंग-वेरम्) ह्या संरक्षक आवरणामुळे वातावरणातील आघातापासून त्याचा बचाव होतो. ते सहजासहजीं मरतही नाही. अर्थात ते सुकविणें ही गोष्ट अत्यंत अवघड होऊन बसते. तेव्हां ह्यांतला जीव जावा व ते लोकर सुकावे म्हणून कांहीं प्रक्रियांचा अवलंब करतात. उदा.:-

१ कंदावरील कठीण कवच तोडण सुरीनें खरडून अथवा तासून काढतात.

२ कवचयुक्त कंद उकळत्या पाण्यांत कांहीं काल बुडवून ठेवतात.

३ सफलयुरस ॲसिड, क्लोरीन ह्यांचे संस्कार करतात.

४ कॉल्शियम सल्फेट अगर कार्बोनेटचे आवरण देतात.

संस्कार परिणाम.

१ कवच काढतांना त्याबरोबर गंधद्रव्यांचे पिंड तासले गेल्यास त्या द्रव्याची उणीव जाणवते.

२ अग्नि संस्करणाने कंदांतील तिखटपणा कमी हातो.

३ ह्या प्रक्रियांमुळे दोन्ही दोष संभवतात.

४ हीं द्रव्ये सद्योप असल्याने सेवनीय पदार्थांत सुंठ उपयोजतांना तद्दोष हरण करणे जरूर असते. ते गरम पाण्याने सुंठ घुळून घेतल्याने पुष्कळसे साधते.

(1,2) “The rhizomes are dug up and prepared for the market in different ways. In Jamaica, the best ginger is prepared by washing the rhizomes, removing their outer coating with a sharp knife, washing them again, and finally drying them in the sun. Sometimes, the rhizomes are

parboiled before drying, the process being known as 'bleaching'. This process has nothing to commend it and may seriously affect the active principle, if carried to excess. The peeling is a matter of great importance owing to the fact that the essential oil, to which the aromatic character of ginger is due, is present in the epidermal tissue, so that excessive scraping may impoverish the quality of the spice.

[Sir Dr. R. N. Chopra.

सुंठ करण्याचा उत्तम मार्ग

आल्याच्या पातळ काचऱ्या करून त्या सावलीत वाळविणे हा होय. आणि हीच खरी औषधी सुंठ. असें जरी आहे तरी एवढ्यानें आल्याचे गूण सुंठीत जसेच्या तसें येत नाहीत. आले सुकतांना त्यांत कांहीं रासायनिक परिवर्तन होऊन, आले सारक, कटुविपाकी, शीतल तर सुंठ अवष्टंभक, मधुरविपाकी, उष्ण असा ह्या दोहोंत फरक होतो. त्यामूळे आले अथवा त्याचा रस ह्यांचे प्रतिनिधि म्हणून सुंठ अथवा तिचा काढा मान्य करता येत नाही.

रसशास्त्रः--

Ginger contains from 0.25 to 3 P.C. of volatile oil possessing the aroma but not the pungency of the drug. The latter property is due to yellowish oily body, gingerol which is odourless but has an intensifying pungent taste. The drug contains in addition rosin and about 56 P.C. of starch. It yields from 2.4 to 5.4 P.C. of ash and 1.8 to 3.4 P.C. of ash soluble in cold water. The crude fibre varies from 1.7 to 9 P.C. with an average of 4 P.C.

(Wallis)

बाजारांत आले मिळते त्यांत दोन प्रकार आढळतात. एकांत रेणामयभाग अधिक तर दुसऱ्यांत पिष्टमय. आल्याचा रस चाळणीनें चाळला तर आर्द्रकसत्व रसाबरोबर खाली उतरते आणि तो रस औषधांत घातल्यास औषध विरल बनते व वाढतेही. ही गोष्ट अफू शुद्धीत इष्ट असते. म्हणून तेथे ससत्व रस योजावा. पण दीपन, पाचन, सहतत्व हे गूण वाढवावयाचे असले तर रस जाड फडक्यानें गाळावा म्हणजे सत्व फडक्यावर राहते. किंवा तो रस निवळत ठेवल्यास सत्व तळावीं वसते व रस वर राहतो, तो घ्यावा आणि औषधांत घालावा.

कळलावी

सं. कलिकारी. इ. Gloriosa Superba.

म. खडधानाग

कळलावीच्या वेली पावसाळ्यांत कुंपणांतून उगवतात. हिचीं फुले फार आकर्षक असतात. त्यांच्यामूळे वागेस उत्तम शोभा येते किंबहुना शोभेचीं फुले म्हणूनच त्यांची लागवड करतात. ह्या फुलांत इंद्रधनुष्याप्रमाणे अनेक रंग असतात. (इंद्र पुष्पा, शक्रपुष्पा) हिच्या फुलाला पाकळ्या असतात. त्यांचा आकार जीभसारखा असतो, व त्या वाऱ्यानें फार हालतात. (अग्निजिव्हा, वन्हिशिखा, ज्वालामुखी.) हिचा कंद नांगराच्या जमिनीत जाणाऱ्या भागासारखा असतो. (लांगलिनी, लांगली, हलिनी, सीरी) गर्भ अगर जरा पातळ धर्म अंगी असल्यानें (गर्भहरा, अपरापातिनी) प्रनष्ट शल्य बाहेर काढते व ती जागा शल्यरहित करते. (विशल्या)

हिचे फल, वेल आणि कंद विपारी आहेत. पण औषधीयोगांत कंद इष्ट मानला आहे. ह्यांत नर व मादी असे दोन प्रकार असतात. पैकीं नरजाति औषधी श्रेष्ठ होय; असें एतद्देशीयांचे मत असल्याचे सर्जन मेजर थॉमसन् ह्यांनी नमूद केले आहे. (डीमक्)

गुणाः—

कलिहारीसराकुष्ठ शोफार्शोन्निरणशूलजित् ।

सक्षारा श्लेष्मजित् तिवता कटुका तु वरापि च ॥

तीक्ष्णोष्णा क्रिमिजित् लघ्वी पित्तलागर्भपातिनी॥

(भा. प्र.)

रसशास्त्रः--

कळलावींत दोन राळी, कषायद्रव्य, कटुविषारीसत्त्व आहे. (औ. सं.)

Chemical Composition.

The root has been examined by Warden who obtained from it two resins, a tanin, and volatile principle which is provisionally named 'Superbine.' He considers the bitter principle is closely allied to, if not intenticated with that of squills. (Dymoc) Clewer green and Tutin reported

the presence of colchicine with another base possibly methylcolchicine and chlorine. (U.S.D.)

शोधन प्रकार

- १ लांगली शुद्धिमायाति दिनं गोमूत्र संस्थिता ।
यो. र., र. चं., वै. सा. सं.
- २ गोमूत्र आणि दुधांत ४४ प्रहर कळलावी शिज-
विल्यानं ती शुद्ध होते. (पं हरिप्रपन्न)
- ३ कळलावीच्या कंदाच्या चकल्या ताकांत चार
पांच दिवस भिजत घालून मग सुकवितात. म्हणजे
आंतील विष कमी होतें व तें औषध पोटांत देण्यास
योग्य होतें. (डॉ. डीमक् व डॉ. देसाई.)

शोधक	विधी	काल	
१ गोमूत्र	निमज्जन	८ प्र.	यो. र., वै. सा. सं., र. चं.
२ गोतक्र	निमज्जन	४ दि.	डॉ. डीमक्, डॉ. देसाई
३ गोदुग्ध	स्वेदन	४ प्र.	पं. हरिप्रपन्न
४ गोमूत्र	स्वेदन	४ .	प्रं. हरिप्रपन्न

कळलावी कंद कार्तिक मागशीर्षात तयार होतो. हा जमिनीत तर जगतोच. पण उघड्या हवेंत ठेवला तरी तो हवेंतल्या ओल्यावरही जगतो. इतकेंच नव्हे तर अनुकूल ऋतू लाभतांच तेथेंही त्याला कोंब फुटूं लागतात. ह्या अर्थानें तो आल्याप्रमाणेंच अमर आहे. हा त्वचेवर लावला असतां तेथें लागलीच गांध येते.

आलें आणि सुंठ ह्यांत थोडासा फरक होतो. पण कळलावीचे काप वाळतांना त्यांत रासायनिक परिवर्तन होऊन तीमधील विषसत्त्व निर्विष होतें. म्हणून ही ओली वापरण्यास सांगितली आहे. शुद्धि संस्कारानें तीमधील जहाल विष प्रमाणतः अगर वीर्यतः कमी होते. (" येदुर्गणा विशोऽशुद्धे ते स्युर्हीन विशोधनात् तस्माद्विषं प्रयोगेषु शोधयित्वा प्रयोजयेत्-आ. नि. १) पण तें निःशेष अथवा निर्वीर्य होत नाही. शुष्क कळलावी मात्र अशी होते. म्हणून ती औषधींत निरुपयोगी.

शोधक द्रव्यांत तीन प्रकार आहेत. विषसत्त्व किती राखायचें; हें प्रथम ठरायला पाहिजे. तदनंतर कोणता शोधकद्रव कोठें योजायचा हा विवेक साधला पाहिजे. उ. महाविषगर्भ इ. तैलांत गोदुग्ध, अशंकुठारांत-गोमूत्र, कालकूटांत-ताक.

कोहळा

- (म.) भुर्कोहळा (सं.)-कूष्मांड-फल
(लॅ) BENICASSA CERIFERA
(म.) भुईकोहळा. (सं.)-कूष्मांड-कंद
(लॅ) IPOMIA DIGITATA.
(म.) बेंद्रीचा कांदा (सं.)-कूष्मांड-कंद
(लॅ) PUERARI TUBEROSA.

१ भुर्कोहळा

श्री. चरकानें 'मृद्रीका फलानां (श्रेष्ठम्) ।' असें म्हटलें आहे. श्री. वाग्भटानेंही "द्राक्षाः फलोत्तमाः ।"

असें म्हटलें. पण “वल्लीफलानां प्रवरं कूष्मांडम् ।”
असेंही म्हटलें आहे. दोन्ही फळें उत्तमच आहेत. हें
फळ वर्षभर चांगलें टिकतें. किंवा तदनंतरच ते
वापरण्याला योग्य होतें. कारण “वृन्ताकं बहुबीजानां
कूष्मांडं कोमलं विषम् ॥” असें शास्त्रवचन आहे.
(व. गु.) म्हणून तें एक वर्षाचें जुनें होऊं देणें हा
एक शुद्धि प्रकारच आहे. ह्या फळाचें गुण ह्याचें
रसांतच असल्यानें तें ओल्या वापरावयाच्या पदार्थांत
गोवळें आहे.

गुणः—

मूत्राघातहरं प्रमेहशमनं कुच्छ्राशमरी छेदनम् ।
विष्मूत्रग्लपनं तृषार्ति शमनं जीर्णाग पुष्टिप्रदम् ॥
वृष्यं स्वादुतरं त्वरोचकहरं धृत्यं च पित्ताहम् ।
(कूष्मांडं प्रवरं वदन्ति भिषजो वल्ली फलानां पुनः ।)
वातपित्तहरं हृद्यं वस्तिशुद्धिकरं तथा ॥ (रा. नि.)
चित्तविकारनुत् प्रोक्तं ‘घन्वतरि निघंटके ।’
कफवातहरं रूक्षं संप्रोक्तं ‘केयदेवके ’ । नि. शि.

२ भुईकोहळा

ईक्षुविदारी आणि क्षीरविदारी असे ह्याचे दोन
भेद आहेत. पहिल्याचा आंतला भाग ऊंसाप्रमाणें असतो.
ह्यांत फक्त रेषा अगर तंतुमय भाग व पाणी असतें.
ह्या पाण्यांतच ह्याचे गुण असल्यानें हा ओलाच
घ्यावा लागतो. ऊंस वाळल्यानंतर होणारी स्थितीच
ह्याचीही होते. म्हणून हा सुकवूं नये. अगर सुकलेला
घेऊं नये.

क्षीरविदारी.—हा कंद अंतरतः सुरणासारखा असतो.
ह्यांत कांहीं रेषा व कांहीं पडदे; पण पीठ आणि चीक
पुष्कळ असतात. आणि ह्याचे गुण ह्याचे चीकांत
व पीठांतच असतात. आणि हा एकदां सुकला कीं तो
अत्यंत कठीण अशा लांकडासारखा होतो. ह्यांतील
पीठ अगर चीक पुनः उमलत, फुलत नाहींत व कार्य-
कारीही होत नाहींत. म्हणून हा कंदही ओलाच
वापरावयास सांगितला आहे. ह्यास कोंकणांत
‘हळ्याकांदा’ अगर ‘पांढरा भुईकोहळा’ असें म्हण-
तात. अमृतप्राश (वाग्भट) सारख्या औषधी कल्पांत
ओल्या कंदाचा रसच उपयुक्त ठरतो.

क्षीरकंदो द्विधा प्रोक्ते विनालस्तुसनालकः
विनालो रोगहर्ता स्याद्वयं स्तंभी सनालकः । नि.शि.

शतावरी, लसूण इ. कंदामध्ये एक दांडा असतो.
त्यांमुळे त्याला सनालकंद म्हणतात. भुईकीहळ्यांत
असें कांहीं नसतें.

गुणाः—

अथ क्षीरविदारी तु मुराम्ल कशायकः

तिक्ताच पित्तशूलघ्नी मूत्रमेहहरा ‘नृपे’ ॥ नि.शि.

रसशास्त्रः—

भुईकोहळ्यांत पीठ पुष्कळ, साखर १० टक्के व
फार अल्प प्रमाणांत जालपमध्ये असलेली अनुलोमिक
राळ आहे. (डॉ. देसाई)

शोधन प्रकार

१) ताक अगर चुन्याचे निवळीत एक प्रहर भिजत
घालून वाळवावा (परंपरा)

२) भुईकोहळा सोलून त्याचे लहान लहान तुकडे
करून ते तासभर दुधांत शिजवून वाळवावेत.

पचन सुलभता लाभण्याचे दृष्टीने हे दोन्ही शोधन
विधी उपयुक्त मानले गेले आहेत पण ह्यांना शास्त्रा-
धार नाहीं.

३ बेंद्रीचा कांदा

कोंकणांत कोहळ्याच्या दोन जाती आहेत—साधा
भुईकोहळा व दूधभुईकोहळा. (क्षीरविदारी) साध्या
भुईकोहळ्याच्या वेलास बेंद्रीचा वेल म्हणतात. ह्याची
पाने त्रिदल असतात हा वेल घोडे खातात म्हणून ह्या
वेलास घोडवेलही म्हणतात. व कंदास बेंद्रीचा कांदा
म्हणतात.

गुणाः—

विदारी मधुराशीता गुहस्निग्वासपित्तजित् ।

कफकृत्पुष्टिकृद्वल्या ‘नृपे’ वियं विवर्धनी ।

घन्वे समीरजित् प्रोक्ता ‘केये’ स्वयतिथैवच ।

वर्णदास्तन्यदा प्रोक्ता ‘द्रव्ये’ वांतिजित्था ।

रक्तहृद्वात हृच्चैव प्रोक्ता ‘मदन पालके’ नि.शि.

रसशास्त्रः—

Chemical Composition:— The peel-
ed tubers in slices, dried by exposure
to hot air, and reduced to powder,
lost 5.21 per cent. of moisture at
100 C. The ash amounted to 18.01

per cent. No trace of manganese could be detected in the ash.

The fresh tubers afforded no reaction for starch. Saccharine matter was present which reduced Fehling's solution. A bitter principle an easily oxidizable rasin, and a rasin acid were also present in addition to the principle which we have mentioned as being probably allied to inulin.

(Dymock)

फेकणप्रांती ह्यात्री शुद्धि प्रचलित असल्यास ती कळविण्याची कृपा करावी; ही विनंती.

पुढीलअंकी:- वचनाग, लसूण, बांकेरी, शतावरी, सुरण, हळद.

आयुर्वेदाच्या क्षेत्रांत अद्वितीय

अशा शक्तिशाली

‘अरविंद आयुर्वेदीय इंजेक्शन्स’ चा

उपयोग करून रोग्यांना शीघ्र निरोगी करा

व यश मिळवा. शक्ति व शुद्धता

याबद्दल पूर्ण गॅरंटी दिली जाते.

सूचिपत्र मागवा.

सचित्र आयुर्वेदिक इंजेक्शन-चिकित्सा

मूल्य ३ रु. पोस्ट खर्च १० आ.

व्यवस्थापक:- अरविंद केमिकल वर्क्स,
छिंदवाडा (सी. पी.)

अरविंद शोध लागला !

ग्रामीण जनतेला जर्जर करणाऱ्या

नारूच्या सांथीवर

खात्रीलायक उपाय सांपडला

नारूच्या कोणत्याही अवस्थेत त्वरित व हमखास प्रभावी ठरलेलें

“बी. बी. सी.” चें

ड्रॅक्युलॅन

त्वरित मागवा.

सोल डिस्ट्रिब्यूटर्स :-

धूतपापेश्वर सेल्स कॉर्पोरेशन लि, धूतपापेश्वर प्रासाद

मुंबई नं. ४

अथ पित्तम् . . ।

: लेखक :
गो. आ. फडके
आयुर्वेदाचार्य

पित्ताचे रस . . . व पित्तप्रकृति-

साक्षात् अग्नीला वायु प्रमाणे कोणताच रस नसतो. पण इतर भूतांच्या साहचर्यामुळे त्यावर रस आरोपिला जातो. पित्त हे आयुर्वेदांत पांचभौतिक द्रव्य मानले असल्यामुळे त्याला रसही मानावा लागला. प्रत्येक द्रव्य षड्रसात्मक असते. पण त्यांत ज्याचे आधिक्य असेल त्याप्रमाणे त्या रसाचे ते द्रव्य आहे असे मानले जाते. षड्रसांपैकी अम्ल, लवण, व कटु हे तीन आग्नेय रस आहेत. ते पित्त समान आहेत. अग्नि व पृथ्वी, अग्नि व जल, आणि अग्नि व वायु अशा दोन दोन भूतांच्या आधिक्याने अनुक्रमे हे तीन रस होतात. अग्नि हे तत्व शरीर देहांत पृथ्वी, जल, व वायु यांच्याशीं संमिश्र होते. व त्यामुळे विविध तऱ्हेची कार्ये अग्नि तत्वाची पहावयास मिळतात. शरीर व्यापार चालण्याचे दृष्टीने असे संयोग तेजाचे इतर भूताशीं होणे इष्ट असते. त्या त्या भूतांच्या संयोगामुळे अन्य अन्य कार्ये करिता येतात. पचन व्यापारांत पृथ्वी व अग्नि, वायु व अग्नि-असे संयोग निर्माण होतात. याच संयोगांना अनुक्रमे अम्ल व कटु रस असे म्हटले जाते व हे दोन पित्ताचे रस आहेत.

उष्ण कटुरसं चैव विदग्धं चाम्लमेव च ।

सु. २१-११

त्यांत विदग्ध पित्ताचा रस अम्ल असतो व पक्व पित्ताचा रस कटु असतो. पचन करणाऱ्या अवयवांत अन्नाचे जसजसे पचन पुढे पुढे होत जाईल तसतसे हे पित्ताचे रस बदलत जातात. अन्नाच्या पाक क्रियेत मधुर, अम्ल व कटु हे तीन अनुक्रमे कफ, पित्त, घातांचे रस निर्माण होतात व ते आपापल्या सदृश द्रव्यांचे पचन करतात. मधुर कफसदृश द्रव्यांचे, अम्ल पित्तसदृश द्रव्यांचे व कटु वायुसम द्रव्यांचे पचन करितो. आमाशयांत, ग्रहणींत व पक्वाशयांत अनुक्रमे ही पचनाची

क्रिया चालते. त्यांत प्रथम पाकानंतर अन्नाला विदग्धत्व अथवा अम्लत्व येते. अन्न प्रथम षड्रसात्मक असते. त्या षड्रसांपैकी पार्थिव व जलीय अंशाचे (मधुरप्रधान) पचन प्रथमावस्थेत होते. व मग आग्नेय अंशाचे होते. या वेळीं विदग्धा अथवा अम्लता येते व शेवटी वायवीय अंशाचे पचन होते. अग्नि व वायु यांच्या संयोगाने कटुत्व हे शेवटी प्रत्ययास येते. यासाठीं पक्व पित्ताचा रस, म्हणजे पक्वाशयांत आलेल्या पित्ताचा रस कटु सांगितला आहे.

षड्रसात्मक द्रव्याच्या या त्रिविध अवस्था आहेत. या त्रिविध अवस्था पचन मार्गांत असणारे मधुर, अम्ल व कटु हे तीन रस निर्माण करितात. किंवा दोषांच्या भाषेत कफ, पित्त व वात ह्या अवस्था निर्माण करितात.

अन्न पचनानंतर आहार रस ग्रहणीकडून शोषला अथवा ग्रहण केला जातो व तो मग हृदयाश्रयी होतो. या रसाचे पचन परत शरीर वातांतून अग्नीकडून व्हावयाचे असते. तेथेही विविध रस परत निर्माण होतात. रक्तांत मधुराबरोबर लवण रस असतो. रस मधुर पण त्याच्या पाक क्रियेत रक्त धात्वग्नीचे अग्नीकडून स्वशरीरपोषक असे रस परत निर्माण केले जातात. पण पाक करणाऱ्या म्हणजे अंतरमार्गांत मुख्यतः अम्ल व कटु हे रस असतात.

पचन हे मुख्य कार्य पित्ताचे असल्यामुळे दीपन, पाचन या क्रिया पुरतांच उल्लेख अम्ल व कटु रसात्मक पित्त म्हणून केला. अग्नीला पचन करण्याला मदत पृथ्वी, जल व वायु या तिघांचीही लागते. त्यांत पक्वाशयांत अग्नीला मदत वाताची मिळते व त्यामुळे तेथे अग्नि व वायु यांच्या संयोगाधिक्याने कटु रस येत असतो. अग्नीचे गुण वाताच्या क्रियेला सर्वच कांहीं अनुकूल नसतात. पचनाच्या क्रियेपुरते अनुकूल असतात. रुक्ष, बद्ध, विट्कत्व स्नेह, क्लेद यांचे शोषण-ही कर्मे कटु

—पित्त प्रकृति—

रसाची-वाताधिक्याची आहेत. म्हणजे पक्व पित्त अथवा कटु रसात्मक पित्त ज्यांत वाताचे आधिक्य असते असें पित्त ही कार्ये करितें. उलट लवण अथवा अम्ल रसाश्रयी पित्त, विट्, मूत्र व मारुत यांचे संसन करितात. जल, पृथ्वी, ही स्निग्ध आहेत. तसेच ती सर अथवा अधोगामी आहेत. प्रत्यक्ष सर हा गुण अग्नि या तत्वात नाही. पृथ्वी, जल यांच्या साहचर्याने तो अम्ल-रसात्मक पित्तांत आला आहे. पित्ताचा कटु रस उष्ण आहे. पण त्यांतील औष्ण्य कमी दर्जाचे आहे. कारण ते पक्व झालेले आहे. औष्ण्य, अम्ल रसाच्या पित्तांत जास्त असते. कारण तें पच्यमान अवस्थेंत अथवा पाकाच्या विदग्धावस्थेंतील असते. लवण रसांत ते जास्त प्रमाणांत संचित करून ठेवलेले असते. म्हणजे अग्नीतील औष्ण्य पृथ्वींत, किंवा त्याही पेक्षा जलाच्या आश्रयानें म्हणजे लवण रसाच्या रूपानें अधिक प्रमाणांत राहात असते. जल शीत, अग्नि उष्ण त्यांच्या संयोगांत अग्नीचे औष्ण्य कमी व्हावयास पाहिजे, पण शरीर व्यापारांत अग्नि व जल याचे उष्ण व शीत हे गुण विरोध करीत नाहीत. उलट जल, अग्नीला आश्रय देतें असाच अर्थ याचा दिसतो. सर्व घातु विशेषतः रसरक्त या घातूच्या आश्रयात-लवण रस प्राकृतिक स्थितींत पहावयास मिळतो. म्हणजे तेथें जल-अग्नि संयोग असतो.

त्या रसरक्तापासून लवण रसांतून विभजन होवून पृथ्वी अग्नि संयोग पित्ताचा अम्लरस म्हणून आमाशय, आंत्र यांचे मार्फत वनविला जातो व पुढे, अग्नीवायूचा संयोग घडवून कटुरस उत्पन्न होतो. असा विविध रसात्मक पित्तांचा संबंध शरिरांत आढळून येतो. त्यांत पचन क्रियेंत अम्ल व कटु हे रस निर्माण होतात. आणि घातुंत लवण रस असतो. किंवा अवस्थेप्रमाणें अग्नितत्वाचे संयोग इतर भूताशीं होवून या घातू असणाऱ्या लवणापासून अम्ल व कटु हे रस पचन क्रियेंत निर्माण करणें या जिवंत देह कलेत शक्य असते.

विपाक तीन सांगितले आहेत. त्यांत लवण विपाक नाही. लवण रसाचा विपाक अथवा रसान्तर मधुर होते पण तें उष्ण विर्याचें असते. या लवणापासून परत देहघातूंचे अग्निकडून पित्तवर्धक लवण रस निर्माण होवू शकतो. म्हणूनच आपल्या रसरक्तांत लवण रस सांपडू शकतो.

पित्त प्रकृति ही मध्यम प्रकृति आहे. शरिराचे व्यापार शंभर वर्षे नीट तऱ्हेने चालण्यास शरिराची जी ठेवण व त्यांत जें गुण लागतात ते त्यांत पूर्णांशानें नसतात. पित्त प्रकृतींत पित्त हेच कफवातापेक्षा अधिक कार्यकारी असल्यामुळें पित्ताचेंच स्वरूप त्या देहांत व त्या देहाचे व्यापारांत पदोपदीं दृष्टीस पडतें. पित्ताची मुख्य क्रिया पचन ही असल्यामुळें वातासारखी गति अथवा हालचाल अधिक नसते किंवा त्याचे उलट कफासारखे मंदत्व ही नसते. अशी मध्यम अवस्था पित्त प्रकृतीची असते. चल हा गुण यांत नसतो. त्यापेक्षा कमी दर्जाचा गुण सर हा यांत असतो. पित्त प्रकृतींच्या देह घटकांत संघटना जास्त नसते किंवा विघटना अथवा व्ययही जास्त नसतो. संघटना ही मध्यम व व्ययही मध्यम असतो. आयु व व्यय सारखाच असतो. पित्त प्रकृतीचे शरिरांत व्यय अथवा खर्च वात प्रकृतीप्रमाणें भरमसाट नसतो. किंवा कफाप्रमाणें अगदींच क्षीज कमी अशीही स्थिती नसते. सर्व कांही मध्यम प्रमाणांत असते. पित्त प्रकृतीच्या देहांत व देह व्यापारांत पित्ताच्या उष्णादि गुणांचाच परिणाम अधिक प्रमाणांत दिसून येतो. पित्त प्रकृती मनुष्य कुशली नसतो, फार स्थूलहि नसतो. मध्यम असतो. त्याचे केस पिगट असतात. त्याच्या अंगावर केस कमीच असतात पण ते राकट नसून मृदु असतात. त्याचे केस लवकर पिकतात. लवकर गळतात. त्याला टक्कल पडते. त्याच्या कपाळावर व तोंडावर वार्षिकाच्या सुरकुत्या लवकरच येतात. पित्तामुळें पचन लवकर होतें व त्यामुळें देह लवकर पक्व होतो. त्याचे नेत्र मध्यम आकाराचे असतात. भ्रिवया पापण्या यांचा रंग भुरा असतो. कृष्ण मंडळ निळे, हिरवे, धारे असते. श्वेत मंडळ आरक्त असते. बारवार त्याचे डोळे लाल होतात. वाहुल्या मध्यमसर असतात. चेहरा-तोंडावळा लहानसर नसतो. फुगीरही नसतो. मध्यमसर असतो पण आरक्त असतो. ओष्ठ, जिह्वा तालु, कान, नाक, आरक्त असतात. तोंडांत मुखस्त्राव भरपूर असतो. डाळिंबी रंगाच्या हिरड्यावर दांत शोभून दिसतात. एकंदर पित्त प्रकृतीचा चेहरा तेजस्वी दिसतो. तळहात, तळपाय प्रसन्न व आरक्त असतात.

नखे लाल असतात. पित्त प्रकृतीची माणसें सुन्दर व सुकुमार असतात. शरीरावरील सर्व त्वचा आरक्त असते पण त्यावर तीळ, पिडका ही पुष्कळच असतात. या माणसांना क्लेश फारसे सहन होत नाहीत. ऊन सहन होत नाही अशी अत्यंत नाजूक प्रकृती त्यांची असते. त्यांच्या उदरांत पित्ताचे पचनाचे व्यापार तीव्रतेने चालतात. त्यामुळे त्यांना भूक व तहान फार लागते. अग्नि त्यांचा तीक्ष्ण असतो. पित्त प्रकृतीची माणसें भरपूर खातात व पितात. पुनः पुनः त्यांना खावें प्यावें असे वाटते. पित्त प्रकृतीच्या माणसांच्या कोठ्यांतही पित्ताचे अविक्षय असल्यामुळे मल व मूत्र विसर्जनाची क्रिया व शक्ति या देहांत पुष्कळ व धारंवार होते. यांची शोचाला साफ होत नाही अशी कधीच तक्रार नसते. उलट दूध प्याले, ताक प्याले, जरा थोडे तिखट खाल्ले की रेच होतात. पित्त प्रकृतीच्या माणसांना घामही पुष्कळच येतो. थंडी, पावसाळा यांतही यांना घाम येत असतो. त्यांच्या अंगाला, घामाला, तोंडाला, कपड्यांना एक प्रकारची दुर्गंधी येत असते.

पित्त प्रकृतीची माणसें फार श्रम करीत नाहीत. उन्हांत हिंडणें, विस्तवापाशीं शेकणें, कोणतेही उष्ण पदार्थ, किंवा उष्ण वातावरण त्यांना आवडत नाही. त्यांना सर्व थंड पदार्थ आवडतात. मधुर कषाय तिक्त व शीत पदार्थ ते जास्त प्रमाणांत खातात व त्यामुळे त्यांना बरेही असते. वाळा, चंदन, कापूर व जाईजुई कमल यांचो फुले व माळा यांचे वास पित्त प्रकृतींना फार आवडतात. पित्त प्रकृतीची माणसे तेजस्वी तशी ती अत्यंत बुद्धिवानही असतात. कोणत्याही विषयांत त्यांची बुद्धी प्रविष्ट लवकर होते. तशीच ही माणसे शूर, पराक्रमी आणि मानी असतात. ती चारित्र्यसंपन्न आणि विशिष्ट ध्येयवादी आणि लहरी असतात. त्यांना मुलें थोडी असतात. पण आपल्या मुलाबाळांवर प्रेम फार करितात. तशीच ही माणसे फार संतापतात व संतापली म्हणजे त्यांचा क्रोध लवकर शांत होत नाही. शरीर, शरिराचे व्यापारांत-मनांत मनाचे व्यापारांत सर्वत्र पित्ताचे गुण दिसतात. त्यांना जीं स्पर्श पडतील तीही पित्तप्रधानच असतात. स्वप्नांत विजा प्रकाशत आहेत. दिशा पेटलेल्या आहेत. सूर्य प्रखरतेने तळपतो आहे. विस्तव पेटला आहे. जास्वंदीची

फुलें, पळसाची फुलें, पसरलेली आहेत. अशी आरक्त, पित्त व्यं ही त्यांना स्वप्नांत सारखी दिसत असतात. पित्त प्रकृतीच्या देहांत धातू पोषण आणि वर्धन आणि धातु संग्रहण हें विशिष्ट पद्धतीने होत असल्याने त्यांचे शरीर शिथिल, मृदु राहते. मांसधातु इतकासा बलवान राहूं शकत नाही. त्यामुळे त्यांचेकडून श्रम फारसे होत नाहीत. त्यांचे बळ मध्यम स्वरूपाचे असते. पंचमहाभूतात्मक समवाय प्रदीर्घ काल टिकत नाही. त्यामुळे ही माणसें मध्यम आयुष्याची असतात. त्यांना जिवित सुखाची द्रव्यादि साधनेंही मध्यम स्वरूपाचीच लाभत असतात.

वाघ, सिंह, मांजर या प्राण्याप्रमाणें स्वरूप व चेष्टानुकरण पित्त प्रकृतीच्या माणसांत आढळते. उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, विस्त्र हे पित्ताचे गुण त्यांच्या देहांत नखशिखांत आढळत असतात.

—सेवा—

जनतेची सेवा करणें हा मनुष्यमात्राचा धर्म आहे.

त्यांतहि आजारी माणसाची सेवा करणें हा

अति उत्तम धर्म होय. उत्तम गुणकारी

औषध देऊन रोगाचें निवारण केल्यानें

रोगी माणसाची सेवा उत्तम घडते.

अशी सेवा करण्यासाठीं

उत्तम व अस्सल औषधें

वापरलीं पाहिजेत.

अशा खात्रीच्या औषधी

खरेदी करण्याचें स्थान—

दि ऑल इंडिया करियाणा

स्टोअर्स

पायथुणी भुवई नं. ३

(टेलिफोन नं. ३१८५८) हेंच आहे.

युनानी व आयुर्वेदीय काष्ठादि औषधांचें

सुख्य केंद्र.

अकंशाला औषधांवल्ले आपले अनुभव

ग्राहक, बैद्य व विक्रेते यांनी कळवीत

असावे ते मार्गदर्शक ठरतात.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हैं मासिक श्री. विश्वनाथ लक्ष्मण आगाशे, यांनी महाराष्ट्रमित्र छापखाना, ७७ शुक्रवार पेठ, सातारा,
येथें छापील आहे। मंडळक मध्यविद्यालय, सातारा येथें प्रिंटिंग देवें।

आयुर्मीमांसा

ऑगस्ट]

[१९५४

: प्रमुख संपादक :
वैद्य दि. वि. साठे, आयुर्वेदाचार्य

: कार्यकारी संपादक :
च. ल. वष्ट, आयुर्वेद विशारद.

या अंकांत

शोधन विधी	वैद्य पु. वि. धामनकर
अथ पिप्पल	वैद्य गो. आ. फडके
आयुर्वेदीय शब्द तंत्राचे वैभव	
	वैद्य दि. वि. साठे

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आयुर्वेद प्रसारक मंडळी, सातारा

या संस्थेचे मासिक

— आयुर्मीमांसा —

: संचालक :

आयुर्वेदीय अर्कशाला लि., सातारा.

वर्ष १७वें] ऑगस्ट १९५४. [अंक ६ वा.

वार्षिक वर्गणी किरकोळ अंक
३ रुपये ८ आणे.

कोणत्याही महिन्यापासून वर्गणीदार होता येते.

- * आयुर्मीमांसेतील लेखांतून व्यक्त होणारी मते ही त्या त्या लेखकांची मानली जातील. संपादक त्यांशी नेहमीच सहमत असतात असे नाही.
- * आयुर्मीमांसेत प्रसिद्ध होणाऱ्या लिखाणा-विषयीचे सर्व हक्क संस्थेच्या स्वाधीन आहेत.
- * वर्गणी ज्या अंकाखेर संपत असेल त्या अंकानंतर त्या त्या वर्गणीदारांना पुढील वर्षाची वर्गणी पाठविण्याविषयी सूचनापत्रे जातात. ज्यांची वर्गणी संपली आहे अशा ग्राहकांनी हे पत्र मिळतांच म. ऑ. ने वर्गणी पाठवावी. म. ऑ. आली नाही अगर अंक नको असल्या-बद्दलही पत्र आले नाही तर त्या वर्गणीदारांना पुढील अंक वही. पी. ने पाठविला जातो.
- * अंक मिळाला नसल्याची तक्रार त्या महिन्याच्या दहा तारखेच्या आत करावी. म्हणजे शक्य असल्यास दुसरा अंक पाठविला जातो.
- * सर्व व्यवहार "व्यवस्थापक आयुर्मीमांसा, अर्कशाला बिल्डिंग, सातारा." या पत्त्यावरच करावा.

प्रकाशनार्थ—

कुळ समय से ऐसा सुनने में आया है कि २०-२५ वर्ष से वन्द पडी हुई, किसी संस्था के नाम से, एक नई संस्था की स्थापना करने के लिये, बम्बई के कतिपय वैद्य, हकीमभाई प्रयत्नशील हैं तथा इस कार्य के लिये धन भी एकत्रित कर रहे हैं। पूज्य श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य, जैसे लब्धप्रतिष्ठ महानुभावी के नाम का उपयोग "कि उन्होंने भी संस्था के फण्ड में रुपये दिये हैं" ऐसी असत्य बातें कह कर तथा उनके नाम की झूठी रसाद बताकर, करते हैं। परन्तु श्री यादवजी महाराज ने एक व्यक्तिगत भेंट में बताया कि इस संस्था के फण्डमें उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। वस्तुतः हमें जो एकता स्थापित करनी है उसके लिये बम्बई, उपनगर, महाराष्ट्र, महागुजरात तथा कर्नाटक प्रदेशों में जो भिन्न संस्थाएँ हैं उन सबके प्रतिनिधित्ववाली एक विशाल संस्था-फेडरेशन स्थापित करनी चाहिये, किन्तु ऊपर लिखित प्रवृत्तियां से तो जो कि मिथ्या एवं विद्वेषपूर्ण भावनाओं से प्रेरित हैं, इसके विपरीत ही कार्य होगा।

अर्द्ध शताब्दि से स्थापित आयुर्वेद के हितार्थ कार्य, करनेवाली अखिल भारतीय वैद्य समाज की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था "अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन देहली," हमारे पास विद्यमान है। इस महती संस्था के हाथ दृढ़ करने की अपेक्षा जो भाई इसके विरुद्ध नई संस्था खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं वे "अ. भा. आयुर्वेद महासम्मेलन" एवं वैद्य समाजके अहितकारी हैं इस विषय में अ. भा. आयुर्वेद महासम्मेलन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी यथासमय योग्य पग उठा कर इस प्रकार की घृणित एवं अनुचित प्रवृत्ति को दबा देने का प्रयत्न करें ऐसी प्रार्थना है।

संगठन के नाम से विभागीकरण करनेवाले आयुर्वेद का किन्चिन्मात्र भी हित नहीं कर सकेंगे, अतः सभी भाई बहिर् इन प्रवृत्तियों से दूर रहेंगे, ऐसी आशा है।

ह० वैद्य दत्तात्रयशास्त्री जळकर
अध्यक्ष-महाराष्ट्र प्रांतीय वैद्य मण्डल।

ह० वैद्य मलरायशास्त्री;
अध्यक्ष-निखिल कर्नाटक वैद्य मण्डल।

ह० वैद्य वामनराव दीनानाथ,
अध्यक्ष-महागुजरात प्रांतीय वैद्य मण्डल।

ह० वेणीमाधव जोशी, शास्त्री
अध्यक्ष-बम्बई और उपनगर वैद्य सम्मेलन

सूचना:- हे इतिवृत्त (यात्रावर्त) हिरोनगरात म्हणजे इंग्रजी इतिवृत्त किंवा हिरोनगरात याचें संपूर्ण भाषांतर नसून नाहितीसाठी म्हणून त्याचा गोपवारा आहे.

वेस्टर्न इंडिया आयुर्विमा कंपनी लि., सातारा.

३१ डिसेंबर १९५३ अखेरच्या पुऱ्या होणाऱ्या वर्षाचें

संचालकांचें चाळिसावें वार्षिक इतिवृत्त.

दि. ३१ डिसेंबर १९५३ अखेर पुऱ्या होणाऱ्या वर्षातील कंपनीच्या कामासंबंधी चाळीसावे वांर्षिक इतिवृत्त कंपनीचे भागीदार आणि विवेदार यांच्यापुढे कंपनीचे संचालक मंडळ मोठ्या आनंदाने सादर करोत आहे.

नवें काम:-या वर्षात कंपनीकडे एकंदर रु. ३,२०,४३,०१० रुपयांचे १३,६८७ विमाअर्ज आले. या व गेल्या सालअखेरीस अपुऱ्या राहिलेल्या विमाअर्जां-पैकीं ११,५३९ विमाअर्ज मान्य होऊन एकंदर रु. २,७६,२९,५१२ रुपयांचे विमे दिले गेले, आणि राहिलेल्या अर्जांपैकीं कांहीं अमान्य करण्यांत आले, कांहीं परत घेण्यांत आले, कांहींचा निर्णय लागला नाही आणि उरलेले मान्य झाले, पण हप्ता येण्यावर स्वयंगत होते. नवीन दिल्या गेलेल्या विम्यांच्या वार्षिक हप्त्याची रक्कम रु. १३,५८,३२९-८ होत आहे आणि सिंगल प्रीमियमची रक्कम रु. ४,५८४-१३ आणे होत आहे या व्यतिरिक्त वर्षासम योजनेखालीं ४९ विमापत्रकें देण्यांत आली असून त्यांची वर्षासनाची रक्कम, वार्षिक हप्त्यांची रक्कम व एकाच हप्त्यानें भरलेली रक्कम, हीं अनुक्रमे रु. ३३,०००, रु. ३१,४०४-० व रु. ५९,२९९-६ आहेत. हल्लींच्या कठीण परिस्थितींतही कंपनीनें लागोपाठ दरवर्षी वाढतें नवीन विम्याचें काम करून आपली उज्ज्वल परंपरा सिद्ध केली हें नमूद करण्यास आनंद वाटतो.

निधि:-चालू जागतिक मंदीच्या कठीण परि-
स्थितीतही कंपनीने समाधानकारक प्रगति केली असून
या वर्षात आयुनिष्पन्मध्ये रु. ७२,४६,४१५-८ भर
टाकली. आतां तो निधि रु. ६,३३,१९६२७-१०-१०
आहे.

गुंतवणः-सन १९५३ अखेर बाजारभावानें कंप-
नीच्या रोख्यांची एकूण किंमत रु. ५,११,९८,८६३
होत असून कंपनीच्या ताळेबंदांत दिसणारी पुस्तकी

किंमत रुपये ५,२७,३७,०८९ आहे. म्हणजे पुस्तकी किंमतीपेक्षा बाजारभावाने येणाऱ्या किंमतीत रु. १५,३८,२२६ इतकी घट आहे व त्याकरिता इन्व्हेस्टमेंट रिझर्व फंड काढून ठेविला आहे.

डिव्हिडंड:- भागीदारांना डिव्हिडंड देण्यासाठी म्हणून राखून ठेवलेल्या डिव्हिडंड इक्वलायझेशन फंडा-तून सन १९५३ साठी दर शेअरला रु. १५ विनाकर डिव्हिडंड द्यावे अशी संचालक मंडळाची शिफारस आहे.

भागीदारांचे संचालक:-श्री. य. रा. फडके हे भागीदारांच्या वतीचे संचालक आर्टिकल क्रमांक ९३ प्रमाणे निवृत्त होत आहेत. परंतु आर्टिकल क्रमांक ९७ प्रमाणे फेरनिवडणुकीसाठी त्यांना उभे राहतां येतें. कै. म. पां. गुर्जर व श्री. रा. ग. कुबेर यांच्या संचालक मंडळामधील जागा अनुक्रमे ता. ५-१२-५३ व १८-१२-५३ पासून रिकाम्या झाल्या. आर्टिकल क्रमांक ८५-अ प्रमाणे त्यांच्या जागी एकूण तीन नवे संचालक निवडण्याचा अधिकार भागीदारांना आहे.

हिशेवतपासनीस:-भागीदारांच्या वतीचे हिशेव-
तपासनीस श्री. बाटलीबाँय आणि पुरोहित, आणि
विमेदारांच्या वतीचे हिशेवतपासनीस श्री. एस्. बी.
दांडेकर आणि मंडळी हे कमी होत आहेत. करितां
आर्टिकल क्र. १५०-अ प्रमाणें भागीदारांच्या वतीनें
हिशेवतपासनीस निवडून त्यांचा आणि विमेदारांच्या
हिशेवतपासनिसांचा मुशाहिरा ठरविण्याविषयीं भागी-
दारांना विनंति आहे. आर्टिकल क्रमांक १५०-अ ब
७९-अ प्रमाणें भागीदारांनीं व विमेदारांनीं निवडा-
वयाच्या हिशेवतपासनिसांची कांहीं विशिष्ट पात्रता
असावी लागते, आणि शिवाय त्यांचें नांव संचालक-
मंडळानें मान्य केलेल्या अशा हिशेवतपासनिसांच्या
यादींतहि असावें लागतें.

सातारा,
२३ मे १९५४

રા. ગ. સોમણ
અધ્યક્ષ

शोधनविधी

(लेखांक ३ रा.)

लेखक :

चै. पु. वि. धामणकर,
भूतपापेश्वर-पनवेल.

वचनाग

सं. वत्सनाभ, लॅ. Aconitum Napellus
वचनाग व त्याच्या जाती अति उंच व दलदलीत
भागांत होतात. ह्या प्रदेशाची उंची कमीत कमी
दहा हजार फूट असते. वर्ष वितळल्यावर ह्यांची वाढ
होऊ लागते.

ह्याचे क्षुप असते. हे सर्व्व रोपटें अति विपारी
असते. ह्याचे पानांमधून अति विपारी वायू बाहेर
पडतात. त्यामुळे ह्याचे आसपास कोणतेच वृक्ष होत
नाहींत ह्याची पाने कातर निगुडी सारखी असतात.
व कंद गाईच्या वासराच्या नाभीसारखा असतो. म्हणून
'सिंदुवारसदृक्पत्रो वत्सनाभ्याकृतिस्तथा।'

गत्पाश्वेन तरोर्वृद्धि वत्सनाभ इति स्मृतः। भा. प्र.

ह्याचे दोन प्रकार असतात. १ काळा २ पांढरा हे
भेद त्याच्या फुलांच्या रंगावरून पडले आहेत. निळी,
जांभळी फुले असतात तो काळा व पांढरें फूल असतें
तो पांढरा वचनाग होय. काळ्या वचनागाचा कंद पांच
अंगुळें लांब, एका टोंकास जाड व दुसऱ्या वाजूस
निमुळता गेलेला असतो. ह्याची वाह्य त्वचा काळी
असून आंतील पिष्टमय भाग पांढरा व मधुर असतो. हे
कंद घनदार असतात.

वनावटी वचनागाचे स्वरूप

काळा वचनाग किंवा तेलिया वचनाग ह्या नांवानें
१ उदी रंगाच्या, २ जड साधारण वांकलेल्या मुळ्या
मिळतात. त्यांचा आकार गाजरासारखा पण खडबडीत
असून लहान मोठ्या परंतु ३ साधारण तीन किंवा चार
इंच लांब असतात. पुष्कळ दिवस ठेवल्यानंतर
(सुकल्यानें) ह्यांचा रंग साफ काळा होऊन त्या
सुरकुततात. मुळी मोडल्यावर आंतून ४ तांबूस, काळी
असते. व राळेच्या तुकड्या (वाहव्याचे मगजा)
प्रमाणें चकाकते. पावसाळ्यांत ही मुळी ५ दमसर व
शिगाप्रमाणें चिवट होते. आणि हातांत चोळली असतां
हातास उदी रंग चढतो. हीस ६ उग्र वास येतो. नवीन
मुळें ओषधांत वापरावीत.

हें वनावट वचनागाचें वर्णन आहे. १, २, ३, ४, ५,
६, हे मुद्दे चित्य आहेत. हीं लक्षणे कशानें संभवतात हें
त्याची वनावट दिल्यानें सहजीं विशद होण्यासारखें
असल्यानें तीच येथें देतो.

वाजारी वचनागाची वनावट

प्रथम एका लोखंडाच्या कडईत ४० शेर (पक्के)
पाणी घालतात. मग त्यांत ३ ते ४ शेर हिराकस
टाकतात. ३ ते ४ दिवसांत हिराकस विरघळला कीं
मग त्यांत वचनाग, काळीमुसळ कंद व इतर कांहीं
काटक्याकुटक्या त्यांत टाकतात. ८-१० दिवसांनीं हें
मिश्रण चांगलें उकळतात. वचनाग आंतून बाहेरून
चांगला रापला म्हणजे मग त्यांत गोमूत्र अथवा
महिषीमूत्र टाकतात. त्याचा वास सुटला कीं अर्धा
पाऊण शेर तेल सोडतात त्यांत. जरा वेळ उकडून
उतरवितात. आणि असा हा १ काळा २ जड ३ तेलिया
गोमूत्र गंधी वचनाग असलेल म्हणून आंबट ओला
(दमसर) असतांनाच रवाना करतात.

ही वनावटी भट्टी लक्षांत आली म्हणजे वाजारी
वचनागाची चारही लक्षणे कशी नि कां जमतात हें
सहज ध्यानीं येईल.

ह्या प्रक्रियेमुळे वचनागांतील विषसत्त्व कांहीं अंशीं
परिवर्तित तर कांहीं अंशीं निर्गत झालेलें असतें.
ह्यानंतर पुनः ह्याची शुद्धी केल्यास त्यांत बहुधा
वचनागपणा शिल्लकच उरपार नाहीसें वाटतें. तरी पण
अशा वचनागाचें रासायनिक विश्लेषण करून पाहून
मग त्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा.

मीठा तेलिया ह्या नांवानें मिळणाऱ्या वचनागाचे
कंदाचे वरचे अंग काळसर व आंताल भाग किंचित्
पिण्ट पण पांढरा असतो. चवीलाहि गुळचट असतो.
ह्याचा स्पर्श जोमला होताच तेथें विरविर उत्पन्न
होऊन तो भाग वधिर होतो. ती विरविर फार वेळ
टिकते; तरी पण हें लक्षण कालांतरानें आपोआप कमी

होते. तसें न झाल्यास टंकण-लाही मधांत कालवून तेथें लावावी. म्हणजे लागलीच तें लक्षण दूर होतें.

वचननाग गुणः

वत्सनाभोग्ति मधुरः सोष्णोवातकफापहः ।

कंठरुक् सन्निपातघ्न पित्तसंतापकारकः ॥ रा. नि.

रसशास्त्रः-

Aconite Root Contains three closely allied Alkaloids aconitine, picroaconitine and aconine. There are also very small amounts of five other alkaloids, viz:- Mesaconitine, Hypaconitine, Neopelline, Napelline and Nealine; other constituents are starch and aconitic acid. The total amount of alkaloid present is from 0.2 to 1.5 per cent, and as much as 2.4 per cent (Metin, 1926) has been recorded; the ether soluble alkaloid (chiefly aconitine) usually varies from 0.3 to 0.6 per cent. The drug yields from 2 to 6 per cent of ash.

Aconitine is acetyl-benzoylaconine and is crystalline and easily soluble in ether; picroaconitine is benzoylaconine, both picroaconitine and aconine are amorphous and insoluble in ether and they are both much less toxic than aconitine.

(T. E. Wallis page 404)

Indian Root:-

The alkaloid is pseudoaconitine (Acetylveratroyl-pseudoaconine) of greater toxicity than aconitine. The starch is often gelatinized during drying of the drug.

(T. C. Denston, page 274)

वचनागांतील विषसत्त्वाबाबत डॉ. डीमकने १७ सूचना दिल्या आहेत. केमिस्टनीं त्या पाहिल्यास त्यांचे रासायनिक विश्लेषणाचें काम सोपें होईल. १७ पैकीं फक्त ४ च सूचना येथें उद्धृत करीत आहे.

Benzoylaconine is the only active principle of Aconitum Napellus, the other alkaloids contained in the plant being amorphous and pharmacologically unimportant.

Aconitine and pseudo-aconitine are pharmacologically identical, but in consequence of its molecules being larger, more Veratroylaconine is required to produce the same effects as aconitine.

Aconitine and pseudo-aconitine are the strongest known poisons.

Aconitine and pseudo-aconitine do not split up in the animal organism, absorption and ejection taking place very quickly.

(Dymock P. 5; No. 2, 4, 6, 16)

शोधन प्रकार

१ विषं तु खण्डशः कृत्वा वस्त्रखण्डेन बंधयेत् ।

गोमूत्रेऽथ विनिक्षिप्य स्थापयेदातपे व्यहम् ॥

गोमूत्रं तु प्रदातव्यं प्रत्यहं नूतनं बुधैः ।

व्यहंस्तीते तदुद्धृत्य शोषयेन्मृदु पेपयेत् ॥

शुध्यत्येवं विषं सेवायोग्यं भवति रोगजित् ॥

र. त., वृ. यो. त.

२ गोमूत्रे पूर्णपात्रे च दोलायन्त्रे विषं पचेत् ।

र. भा.

दशतोलकमानेन चादौ वैद्योदिवानिशम् ।

र. सा. सं.

३ खंडीकृत्य विषं वस्त्रपरिवद्धं तु दोलया ।

अजापयसि संस्विन्नं यामतः बुद्धिमाप्नुयात् ॥

र. त.

क्षीराभावे ह्यजानां तु गव्यक्षीरेण शोधयेत् ।

वृ. यो. त.

- ४ विषभागांश्चणकवत्स्थूलाकृत्वा तु स्वेदयेत् । गोदुग्धे घटिकान्पंच शुद्धिमायाति तद्विषम् । र. चं. र. त.
- ५ विषग्रंथि मलेन्यस्य माहिषे दृढमुद्रितम् । करीषाग्नी पचेद्यामं वस्त्रपूतं विषं शुचि ॥ वृ. यो. त.
- ६ अथवा त्रैफले क्वाथे विषं शुध्यति पाचितम् । रसे. सा. सं.

क्रमांक	शोधक पदार्थ	यंत्र	विधी	अग्नि	काल	ग्रंथावार
१	गोमूत्र	शराव	निमज्जन	आतप्र	३ दि.	भा. भै. र. ७०८६ रसे. सा. सं., र. सं., आ. वे. प्र. यो. र. वृ. यो. त. । त. ४३
२	"	दोला	स्वेदन	..	..	भा. भै. र. ७०८५, रसे. सा. सं.
३	अजापय	"	"	..	१ प्र.	र. त. वृ. यो. त.
४	गोदुग्ध	"	"	..	१ प्र.	भा. भै. र. ७०८३ (आ. वे. प्र. अ. ४)
५	माहिषमल	शराव	पाचन	करीष	..	वृ. यो. त.
६	त्रिफलाकषाय	दोला	स्वेदन	..	१ प्र.	भा. भै. र. ७०८४ रसे. सा. सं.

ढोवळ मानातें शुद्धि प्रकारांचे वर्गीकरण करायचें म्हटलें तर असें म्हणतां येईल कीं, ज्वरहर योगांत गोमूत्र, क्षयहर औषधांत अजापय, रसायन योगांत गोदुग्ध, शिलाजित, गुग्गुळ योगांत-त्रिफळा, आणि जेपाळयुक्त योगांत ताजा माहिषमल इ. इ. पण आजच्या कालांत एवढ्यावर भागणार नाहीं.

तेव्हां शुद्धिकार्यांत उपयोगांत आणलें जाणारें प्रत्येक द्रव्य, उदा. दूध, पाणी, गोमूत्र, अग्नि, उन्ह, काल व पात्र ह्यांचे कस ठरविले पाहिजेत. विषसत्व किमान व कमालपक्षीं किती असायला हवें तें कळलें पाहिजे. तसेंच पयस्विन्न, गोमूत्रशुद्ध अथवा मलविशोधित वचनाग कोणकोणत्या गुणांचा होतो, त्यांत अग्नि व उन्हांतें काय काय फरक होतात, हें सिद्ध व्हायला पाहिजे. तसेंच कालमान, तपमान योग्य कोणतें, त्यांचे हीनाति-मिथ्यायोग कोणते हेंहि निश्चित व्हायला पाहिजे. हें झालें म्हणजेच योग्य स्थानी योग्य शुद्धिप्रकार योजण्याचें कार्य सुलभ होणार आहे.

— लसूण —

सं.— रसोन, लशुन, रसोनक. लॅ. Allium Sati-
rum

इं.— Garlic root.

सं.— क्षुद्ररसोन, लॅ. Allium ascalonium.

लसूण हा एक जातीचा कंद आहे. ह्याचे एक व अनेक कळी लसूण असे लसणाचे दोन प्रकार आहेत. औषधी क्षेत्रांत ह्यांत फारसा भेद मानीत नाहीत; पण इतर क्षेत्रांत मात्र एक कळीचा लसूणच ग्राह्य मानतात. ती अतिशय तीक्ष्ण, उष्ण आहे म्हणून तिला शुद्धीची आवश्यकता आहे.

नावे:— रसोन:— एक रस ज्यांत कमी आहे असा

अम्लकान्त:— आंबट रस ज्यांत नाही तो.

पञ्चाभिश्च रसैर्युक्तः रसेनाम्लेन वर्जितः ।

तस्माद्रसोनइत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः ॥

कटुकश्चापि मूलेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः ।

नाले कषाय उद्दिष्टो नालाग्रे लवण स्मृतः ॥

बीजे तु मधुरः प्रोक्तो रसस्तद्गुणवेदिभिः ॥

भा. प्र.

गुणः—

वृष्यश्च मेढास्वरवर्णचक्षुः

भग्नास्थिसंधानकरो रसोनः ।

हृद्रोगजोर्णज्वरकुक्षिशूल

विबंघगुल्मरचिकासशोफान् ।

दुर्नामकुष्ठानलसादजंतु
समीरणश्वासकफादच हन्ति ॥

सूत्रत सू.-४३

रसशास्त्र:-

Besides cellular tissue, garlic contains between 50 and 60 per cent. of water, 35 per cent of mucilage, some albumen, sugar, starch, and about $\frac{1}{4}$ per cent. of volatile oil, to which its odour and taste are due. W. Dahlen gives the following as the percentage proximate composition:-

Water.. ..	64.66
Albuminoids	6.76
Fat.. ..	.06
Sugar.. ..	trace
Nitrogen free extractive..	26.31
Cellulose.. ..	.77
Ash	1.44

Anhydrous garlic contained nitrogen 3.6 per cent. and carbohydrates 74.45 per cent. (Landw. Jahrbucher 8874)

Dymock p. 490

शुद्धिप्रकार

पक्वकन्द रसोनस्य गुलिका निस्तुषो कृता ।
पाटयिश्वाच मध्यस्थं दूरीकुर्यात्तदङ्कुरम् ॥
तदुग्रगंधनाशाय रात्रौ तत्रे विनिक्षिपेत् ॥ शा.
निस्तूषं लशुनं कृत्वा रात्रौ तत्रे विनिक्षिपेत् ।
तदुग्रगंधनाशाय प्रातर्गाह्यं जलाप्लुतम् ॥

वै. सौ. सं.

लशुनो भूशतीक्ष्णोष्णः कटुपाकरसः सरः

हृद्यः केश्यो गुरुवृष्यो स्निग्धो रोचनदीपनः ॥

अ. ह.

लसणीचे कार्यकारित्व तीमधील ड्यशील तेल्यावर
अवलंबून आहे. (Many and perhaps all

these species contain volatile oil upon which their activity depends.

(U. S. D)

लसूण वाळतांना तीमधील ड्यशील तेल उडून जाते.
त्यामुळे ती हीनवीर्य समजली जाते. शोषनाने ह्या
तेलाचा किचित् अंश कमी होतो हे खरे पण तो किती
कमी व्हायला पाहिजे आणि अम्लरस संस्काराचा इतर
घटक द्रव्यांवर काय परिणाम होतो अगर अम्ल संयो-
गच अपेक्षित आहे की काय ह्या गोष्टींचा निर्णय
लागला पाहिजे.

वांकेरी

लॅ. Cesalpini digyneen.

सं. घृतकरंज

वांकेरीचे झाड सागरगोटीप्रमाणेच कांटेरी असते.
वांकेरीचीं पाने सागरगोटीप्रमाणेच असतात. वांकेरीस
जाड शेंगा व लाल तुरे येतात. ह्या झाडांचीं दाट
बेटें असतात. अशी बेटें कनकेश्वर, रायगडावर आहेत.
ह्या झाडांचे मूळ पंचवीसपासून पन्नास हात खाली खोल
खणावे तेव्हां खाली गड्डा सांपडतो. ह्या गड्ड्यास वांके-
रीचे भातें म्हणतात. पर्जन्यकाळीं सह्याद्रीचे कडे
कोसळतात तेव्हां हे गड्डे आपोआप सांपडतात.

वांकेरीचे भातें म्हणजे त्या झाडांचे स्वतःकरितां
तयार केलेला एक सांठा होय. हा पिष्टमय असतो.
ह्याची रुचि किंचित कडसर असते. तरी पण त्यास
कांड लागतेच ती लागू नये व भातें पचायलाही हलकें
जावें म्हणून हें दोलायंत्र विधीने गोदुग्धांत एक प्रहर
शिजविणें.

शतावरी

सं. शतावरी, लॅ.-Asparagus Racemoses.

सं. महाशतावरी, लॅ.-Asparagus Sarment-
osus.

ही-वेल आहे. हीची पाने अत्यंत लहान असतात.
त्यांची टोके सूक्ष्म असतात. तीं हातास कांट्याप्रमाणे
टोचतात. हिच्या सोंट मुळास अनेक मुळ्या फुटतात.
ह्यावरूनच तिला शतपदी, सहस्रपदी इ. नावे आहेत.
ह्या मुळ्यांचे स्वरूप कंदासारखे असते. ह्यांत एक

दांडा असतो व वरून साल असते. दांडा निरुपयोगी म्हणून व साल विषवत् म्हणून दोन्हीही काढून टाका-यची असतात. शतावरी वाळल्यानंतर हीं दोन्हीं निवृं शकत नाहीत. म्हणून शतावरी ओली असतानाच हे अवयव दूर करावे लागतात.

गुणः—

शतावरी हिमे वृष्ये मधुरे पित्तजित् परे ।
कफवातहरे तिक्ते महाश्रेष्ठे रसायने ॥ रा. नि.

रसशास्त्रः—

शतावरी व महाशतावरीच्या ताज्या कंदांत पाण्यांत मिसळणारा भाग.. .. ५२.५
चोथा.. .. ३३.५
पाणी.. .. ९.

पाण्यांत मिसळणाऱ्या भागांत ७ टक्के साखर आहे. सुक्या कंदाची साख ४ टक्के पडते.... (ओ. सं.)

The powdered roots were examined as those of the previous article, and were found to contain—

Water		77.55
Cellulose		12.85
Moisture		6.00
Ash		3.60
		100.00

The water extract was a thick mucilaginous liquid which threw out white flocks of albuminous matter boiled, and was not effected by Fehling's solution. The portion of the root insoluble in water consisted of almost pure cellulose.

(Dymock Page 485)

Collection and storage:—

It is generally used fresh but the roots are to be boiled and then dried to preserve them.

Chemical composition—Large amount of saccharine matter and mucilage. The bark is poisonous.

(Dr. K. G. Bose. Page 6)

आयुर्वेदानें शतावरी ताजी व ओली घ्यावयास सांगितली आहे. हिची शुद्धि म्हणजे नाल व त्वक् दूर करणे ही होय.

सूरण

सूरणः—लॅ. *Amorphophallus campanulatus*.

सूरणः—(वन्य)—*Amorphophallus sylvesticus*.

सूरणः—(तिक्त)—*Amorphophallus dubias*.

सूरणः । शीर्यते इति । झरवितो तो.

हे कार्य विशेषत्वानें मुळव्याधीचे मोडावर होतें. सूरणांतील क्षारानें अर्ध रोगाचे मोड झरतात.

सूरणाच्या तीन जाती वर दिल्या आहेत. पैकीं पहिल्या जातींत दोन प्रकार आहेत. १ पांढरा, २ तांबडा. पांढऱ्यापेक्षां तांबडा सूरण अधिक खाजतो, त्यामुळें भाजीकरतां पांढरा व औषधाकरितां तांबडा अशी त्यांची वाटणी करतात. ह्या दोहोपेक्षांही जंगली सूरण अधिक खाजरा असतो.

जंगली सूरणाची साल काढून तुकडे करून सुक-वितात व ते दोरींत ओबून मदनमस्त ह्या नांवानें विकतात. हे तुकडे उदी रंगाचे, सुरकतलेले असून त्यावर पुळधा असतात. पाण्यांत भिजविल्यावर ते फुगतात, नरम होतात आणि जलदी कुसकरतां येतात. ह्यांस किळसवाणा वास येतो, रुचि पिठुस जरा कटू आणि तिखट.

तिक्त सूरणाचा दांडा जांभळा असतो.

सूरणास पक्ककंद असें एक नांव आहे. पण ही संज्ञा त्याला दोन वर्षांनंतर लाभते. उदाः—
वर्षद्वयपरिक्रान्तं पक्कसूरणमाहरेत् । रसालं.

३४९. कैशोर गुग्गुळ.

ह्याला कंदनायकही म्हणतातः—कारण

सर्वेषां कंदशाखानां सूरणः श्रेष्ठ उच्यते । भा. प्र.

गुणः-

सूरणो दीपनो रुक्षो कषायः कण्डुकृत् कटुः ।
विष्टंभी विशदो रुच्यः कफार्शकृत्तनो लघुः ॥
विशेषादर्शसां पथ्यः प्लीहगुल्मविनाशकः भा. प्र.

रसशास्त्र--

1st, several rows of thick-walled cells, having yellowish-brown granular contents (skin); 2nd, a parenchyma composed of thin-walled cells, having no solid contents except needle shaped crystals (pulp); 3rd, several rows of small cells containing chlorophyll (testa of seed); 4th, a delicate parenchyma, the cells of which are loaded with very small starch granulates mostly round, some truncated. (Dymock page 547)

शुद्धि प्रकार

सूरण सोलावा. त्याचे काप तयार करावेत. हे काप रात्रभर (१२ तास) ताकांत भिजत ठेवावेत म्हणजे ते शुद्ध होतात (वं. सा. सं.)

सूरणामध्ये कॅल्शियम् ऑक्झलेटस् असतात. त्या-मुळेच तो खाजतो. हे खाजणारे द्रव्य कमी करणे हा शुद्धि हेतु होय. हें द्रव्य सूरणांत असतें किती, पैकीं किती प्रमाणांत ते आपणांस हवें हें नक्की ठरलें जाणें गुणो-त्कर्ष अथवा प्रामाण्य निर्णय ह्या दृष्टीनें अत्यंत आवश्यक आहे.

हळद

सं. हरिद्रा-लं.-Curcuma longa.
सं. हरिद्रा-(कृष्ण), लं.-Curcuma Cesia.
सं. हरिद्रा-(आम्र), लं.-Curcuma Amada
सं. हरिद्रा-(वन), लं.-Curcuma

Aromatica.

हळद, काळी हळद, आंबेहळद आणि रानहळद असे हळदीचे चार प्रकार आहेत. पैकीं नेहमींच्या आहारांत हळद, लेपाकरितां आंबेहळद, उदवत्तीकरतां वेडी(रान) हळद, अशी ह्या प्रकारांची विभागणी झालेली आहे असें आढळतें.

हळदीची लागवड पावसाळ्याचे आरंभी करतात. पावसाळ्यानंतर तिला पाणी देतात, म्हणजे आठ महिन्यांनीं हळदीचे कंद पूर्ण दशेला येतात. हे कंद अमर असतात. सुकता सुकत नाहीत. व्यवहारांत ही फार मोठी अडचण भासते. हळदीचे काप करून ते सुकवून विकावेत तर तेंही गैरसोयीचें पडतें. ह्यामुळे हळदीचे कंद शिजवून त्यामधील जीव नष्ट करण्याची चाल पडली आहे.

गुणः-

हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षणोष्णा कफपित्तनुत् ।

वर्ण्या त्वग्दोषमेहास्त्रशोथपांडुव्रणापहा ॥

अरण्याकदली कन्दः कुष्ठवातास्रनाशनः ॥ भा. प्र.

रसशास्त्रः-

Turmeric contains about 5 per. cent of volatile oil, resin and a crystalline yellow body, curcumin. These occur, in the fresh thizome in the particular secreting cells in which they have been produced, but pass during the scalding into the surrounding tissue, the parenchymatous cells of which are filled with amorphous masses of gelatinised starch. (T. E. Wallis page 365)

शोधन विधि

The rhizomes so obtained are then steamed in their own juice or boiled in water for a half to one day by which the vitality that they otherwise obstinately retain is destroyed. They are finally dried either in the sun or in an oven.

(T. E. Wallis page 364)

हळद, गुन्हाळांत गूळ शिजविण्याचे काहिलीत तयार करतात. कढई चुलाण्यावर ठेवून हळदीचा कढईत ढीग करून तोंवर ती शिजण्यास लागेल तितकें पाणी ओतून त्यावर हळदीची वाळलेली पानें, जुनीं पोतीं वगैरे घालून त्यावर शेणाचा अगर चिखलाचा लेप देतात.

नंतर खाली जाळ लावतात. सुमारे दीड तासांत हळद शिजून तयार होतें व हाताला मऊ लागते. भट्टी जरा थंड झाल्यावर ढोग फोडून हळद बाहेर काढतात व उन्हांत आठ दिवस वाळवतात.

व्यापार अथवा उदीम करण्याचे दृष्टीनें हें पाचन ठीक म्हणतां येईल. पण औषधांत घ्यावयाची हळद शिजविणें जरूर आहे काय ? कच्ची व पक्की हळद ह्यांत रासायनिक व रूग्ण वैज्ञानिक दृष्ट्या काय फरक होतो हें पाहणें आगत्याचें झालें आहे. औषधी म्हणून

वापरावयाची हळद उकडलेली नसावी, असें काहीं वैद्यांचे म्हणणें आहे; मलाही तेंच मत बरोबर वाटतें. तरी पण ह्या दृष्टीनें एकवार संशोधन होऊन औषधी हळद शिजवावी कीं नाही ह्याचा निर्णय लागणें जरूर आहे.

मागील अंकीं-आलें, कळलावी, भुकोहळा, भुईकोहळा पुढील अंकीं-अफू ऊद, डिकेमालो निवडुंग, बोळ, शिलाजतु, शिंजारस आणि हिंग.

(पान १६ वरून पुढें चालूं)

आहे; हा ज्वर परतंत्र (शोफाधीन) असा असतो. शरीरांत पित्त दोष अधिक काम करत असल्यानें तृषा, दाह हीं लक्षणे निर्माण होतात. अन्तर्मागांत अग्नि हा अल्पबल असतो, व अग्निमांड, अरुचि व खाण्यावर इच्छा नसणें अशीं लक्षणे होतात. तीव्र पाचनादि क्रियेमुळें निद्रा कमी होते; व शरीर कोणत्याही अवस्थेंत ठेवले तरी अस्वस्थता वाटते. सर्वांगवेदना, ज्वरमा अशी लक्षणे होतात.

पक्क्यावस्थेची लक्षणे:-

पक्कडरूपवेगता ग्लानि पांडुता वलिसंभवः

नामोऽस्तेपूत्रतिर्मध्ये कण्डू शोफादि मार्दवम् ।

स्पृष्टे पूयस्य संचारो भवेद्दस्ताविवांभसः ।

वा. सू. २९।५.

अल्पवेगता:-

स्थानसंश्रयी पदार्थ हे शारीर पित्ताकडून पाचित झाले म्हणजे पच्यमान अवस्थेमधल्या तीव्र वेगाच्या शारीर क्रिया कमी होतात. याचा परिणाम म्हणून अल्पवेगता असें लक्षण निर्माण होते. शोफगत द्रव्य ही सुटी होतात, व शारीर द्रव्ये (रक्तादि) आतां तेथें नसल्यानें शोफांची आकृती लहान होतें. शोफ ग्लान दिसतो. त्यावर सुरकुत्या " वलिसंभव " दिसू लागतो. शोफाचा ताप्य वर्ण जाऊन त्या ठिकाणीं पांडुर वर्ण येतो; हा वर्ण पक्क-शोफगत पूयद्रव्याचा असतो. शोफांतली दुष्ट द्रव्ये शिथिल करणें हें कर्म शारीर कफ स्वतःच्या क्लिप्त-द्रव-गुणानें करतो. कफाचा वर्ण पांढरा असतो, तो

शोफावर दिसतो; याच कफाची, कंडू, व मार्दव ही लक्षणे दिसतात; पूय:- यांत पक्कव दुष्ट पदार्थ व नष्ट झालेले शारीर घातूही येतात. हा द्रव पूय शिथिल त्वचेचे खाली असतो. व त्वचेचें पीडनानें पूय गति समजते. " स्पृष्टे पूयस्य संचारो भवेत् " किंवा " वस्तौ इव उदकसंचरणम् " या सूत्रांनीं या लक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे; या पाचन क्रियेंत त्वचाही दुर्बल होते, व त्वचेच्या दोर्बल्यामुळें व पूयगत तीक्ष्ण गुणामुळें त्वचेचें भेदन होते. त्वचेतून काहीं काहीं वेळां पू बाहेर येऊन शोफाचा शेवट होतो; अर्थात प्रत्येक वेळीं असें होतेंच असें नाही. तथा वेळीं शस्त्र वैद्यानें शोफाचें भेदन वगैरे क्रिया कराव्या लागतात. शोफ पक्कव झाल्यावर पुनः भूक लागते, ज्वर कमी होतो. अरत्यादि पच्यमान अवस्थेंतली लक्षणे कमी होतात व रूग्णाला कांहींसे स्वास्थ्य वाटते.

(अपूर्ण)

एग्युमिक्श्वर

कोणत्याहि ज्वरांत सहाय्यक औषध म्हणून, एग्युमिक्श्वरचा उपयोग करणें हितावह आहे. सर्दी, पडशामुळें यणारा ताप, एन्फ्ल्यूएंझा व विषमज्वर यांसाठीं एग्युमिक्श्वर वापरावें.

अथ पित्तम् . . ।

: लेखक :
गो. आ. फडके
आयुर्वेदाचार्य

पित्ताचीं स्थानें व कर्म....

पित्ताचें कार्य म्हणजे पचन अथवा रूपांतर, हें सर्व शरीरभर चालूं असते. शरीरस्थ प्रत्येक सूक्ष्म सूक्ष्म अवयव वा सजीव परमाणू पचनक्रियेंत गडून गेला आहे. आपल्याकडे आलेला आहारांतल परमाणू हा विभाजित करून, त्याचे पृथक्करण करून आपल्या अग्नीच्या सहाय्याने त्याचे रूप पालटून त्यांतोळ सार भाग वेगळा करून त्यापासून स्वशरीर बनविणें, व नको असलेले किंवा मलिन पदार्थ-त्यांचें किट्टांत रूपांतर करणें ही पित्तक्रिया दर एक परमाणूत अव्याहत चालूं असते. त्यामुळे पित्त व्यापी आहे. दर एक सजीव परमाणूत तें आहे. तथापि ही पचनक्रिया ज्या स्थानी अधिक प्रमाणांत चालतें ती स्थानें पित्तस्थानें म्हणून संबोधिली जातात. या प्रत्येक स्थानांतोळ पित्ताची क्रिया शरीर व्यापार चालण्याचे दृष्टीनें अवश्यकच असते. या दर एक पित्ताच्या स्थानाचा व तेथील कार्याचा स्वतंत्रपणें विचार करावयाचा आहे.

पित्ताचीं स्थानें चाग्मटांनीं पुढीलप्रमाणें वर्णन केली आहेत.

नाभिरामाशयस्वेदो लसीका रुधिरं रसः ।

दूक् स्पर्शनंच पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः ॥ अ. ह.

नाभि, आमाशय, स्वेद, लसीका, रक्त रस, दृष्टी आणि त्वचा हीं आठ पित्ताचीं स्थानें आहेत. त्या सर्वांत नाभी हें प्रमुख स्थान आहे.

१.) नाभी:-

नाभी याच अवयवाला ग्रहणी, पित्तधरा कला, लघ्वंत्र अशीं नांवें कार्यभेदावरून कित्येक वेळा लावलीं जातात. नाभी म्हणजे शरीरमध्य देश. उदराच्या मध्य भागाला नाभी असें म्हणतात. प्रत्यक्ष गर्भनाडी ज्या ठिकाणीं बद्ध असते त्याला नाभी किंवा बेंबी असें म्हटलें जाते. पण तेवढ्या भागालाच नाभी असे न म्हणतां नाभी म्हणजे नाभीच्या आसंभतात असणारा

लघ्वंत्राचा भाग यालाही नाभी असेंच म्हटलें जाते. लघ्वंत्राच्या वरील महास्रोतसाचा जो भाग आहे, त्याला आमाशय असें सुश्रुताचार्य म्हणतात व या लघ्वंत्राचा पुढील व खालचा जो भाग आहे त्याला पक्वाशय असें म्हणतात. म्हणजे वरच्या बाजूला आमाशय हे कफस्थान व खालीं पक्वाशय हें वातस्थान यामध्यें जो महास्रोतसाचा भाग आहे त्याला नाभी अथवा पित्तस्थान असे म्हटलें जातें.

पक्वामाशयमध्यं पित्तस्य । सुश्रूत .

याच अवयवाला पित्तधरा कला किंवा ग्रहणी अशींही नांवें आहेत.

पृष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता ।

पक्वामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥

पित्तस्थान म्हणजे विपुल पित्त असते असें नाहीं. तर सर्वांत मोठी रसायन शाळा या नाभी प्रदेशांत आहे. नाभी अथवा लघ्वंत्र या स्थानीं अन्न पचण्याची मुख्य क्रिया चालते. लघ्वंत्राच्या वरील भागी म्हणजे आमाशयांत अन्नाचें थोडे फार पचन होतें पण ते अगदीं प्राथमिक स्वरूपाचे असते. तसेच पक्वाशयांत अत्यल्प पचन होते. पण सर्वांत अधिक पचन करण्याचे सामर्थ्य या लघ्वंत्राचे ठिकाणीं आहे. आहारांत घेतलेल्या सर्व तऱ्हेच्या पदार्थांचे रूपांतर करण्याचे महान सामर्थ्य येथील पित्ताला आहे. त्याला पाचक पित्त असें नांव आहे. किंवा यालाच कायाग्नि किंवा जाठराग्नि असें म्हणतात. हें यकृत, अग्न्याशय, लघ्वंत्र या भागांत तयार झालेले असतें. या अवयवांतोळ ज्या शरीर सूक्ष्म परमाणूकडून हे निर्माण केलें जाते त्या परमाणू समूहाला पित्तोत्पादक कला अथवा पित्तधरा कला असें म्हणतात. किंवा ग्रहणी असेंही म्हटलें जातें.

येथील पाचक पित्ताची किंवा अग्नीची क्रिया अन्नावर होऊन पांचभौतिक बाह्य जगतांत अन्नाचे जे स्वरूप होते ते पार बदलून टाकलें जातें. बाह्य स्वरूप बदलून त्याला मानवी शरीराशीं साजेल असे स्वरूप

देणें याला पचन असें म्हणतात. या क्रियेंत नवीन संयोग निर्माण करावे लागतात. वाह्य जगतांतील संयोग शरिरांत जमण्यासारखे जर ते नसतील तर ते मोडावे लागतात. ऊष्णतेनें रसांतर केले जाते. रूप रस गंध व स्पर्श ही पार बदलून टाकली जातात. अन्नांत जे दोष अथवा शरिराला मारक अंश असतात ते अग्नीच्या सहाय्यानें अमारक बनविले जातात. त्यांच्या रसादिकांत परिवर्तन घडवून पृथक्करण व संयोग घडवून अन्नरस निर्माण केला जातो. अन्नाचे रूपांतर किंवा पाक करण्याची अशी मोठी शक्ति नाभी या स्थानी आहे.

अन्नाचे रूपांतर अथवा त्यास सूक्ष्मत्व आणल्यानंतर त्यांतील शरीरोपयोगी सार भाग वेचून ग्रहण करणें व किट्ट अथवा मलिन भाग मार्गे ठेवणें ही विवेचक शक्ति या अवयवाला आहे. शरीरोपयोगी सारांश या भागाकडून ग्रहण केला जातो म्हणून शरिरस्थ या भागाला ग्रहणी असें म्हणतात हे विवेचन व ग्रहण शोषण करण्यास वायूचे सहाय्य लागतेच. गतीशिवाय यापैकी कांहींच कार्य होणार नाही. आंत्राला पचन व ग्रहण करण्याच्या कार्याला गति लागतेच. याला गति असते किंवा यामुळे त्यांतील द्रव्यांना गती मिळते म्हणून या अवयवाला अंत्र असे म्हणतात. “अमति अनेन वा ।” “अम गती ।” अन्नाचे परमाणूंना पुढें पुढें ढकलावे लागते. पित्ताचा व अन्न परमाणूंचा संबंध आणावा लागतो. नको असलेल्यांना दूर त्यावे लागते. ज्यांना शरिरांत घ्यावयाचे असे घटक आंत्राच्या आंतील भितीपर्यंत न्यावे लागतात. तेथून रसवह्नोत्साकडून त्यांचे ग्रहण व्हावे लागते. या सर्व क्रिया “गति” किंवा वातामुळेच होतात; पण येथील गतीचा मुख्य उपयोग पचन, रूपांतर करण्यांत होत असल्यानें या सर्व क्रिया पित्ताच्या म्हटल्या जातात. येथील गतीवर तावा पित्ताचा असतो या सर्व आंत्राच्या हालचाली करण्यास पित्ताची जरूरी असते. पित्त नसेल किंवा कमी पडेल तर वाताची क्रिया या भागी चालणार नाही असें मोठें महत्त्व या स्थानी पित्ताला आहे. अनुलोम प्रवृत्ति ही सुद्धा व्यवस्थित चालण्यास पित्तच कारणीभूत असते. मोठ्या प्रमाणांत पचन आंतड्यांत चालते. त्याचप्रमाणे पण निराळ्या तऱ्हेचे पचन सर्व शरीरभर होत असते. आंतड्यांत जी अन्नरस बनला, ग्रहणीनें जी ग्रहण केला,

तो रस सर्व शरीरभर टाकला जातो. या रसाचे परत पचन करून स्वशरीर निर्माण करण्याची क्रिया सर्व देहभर चालू असते. त्यासाठीं प्रत्येक धातुपटकांत अग्नीची जरूरी आहे. या अग्नींना धात्वग्नी असें म्हणतात या धात्वग्नींना वळ काढायचीकडून म्हणजे ग्रहणी या अवयवाकडून लाभत असते. तत्रस्थमेव चात्मशक्त्या शोषणां पित्तस्थानानां शरीरस्य चाग्निकर्मणाऽनुग्रहं करोति । सु. सू. २१

नाभीखेरीज, नेत्र, यकृतादि पित्तस्थाने आहेत त्याचा व नाभीचा संबंध असतो.

शरिरांत अनेक पित्तस्थाने आहेत. म्हणजे त्यांत पित्ताचा संचय सांठा आहे, असें नाही. तेथें रासायनिक बदल जास्त प्रमाणांत केले जातात. हे बदल किंवा रूपांतर करण्याला शरीर धातूंना जे पदार्थ लागतात, किंवा जवळ वाळगावे लागतात ते पदार्थ पचनमार्ग अथवा त्यांतील प्रमुख पित्तस्थान नाभी या पासून त्यांना मिळत असतात. यकृत, अग्न्याशय, लव्ध्वंत्र हे नाभीच्या कक्षेंतील अवयव हे प्रमुख रासायनिक कारखाने आहेत. तेथें अन्नद्रव्यांवर पचन चालतेच. पण त्याच कारखान्यामधून शरीरस्थ इतर रासायनिक शालांचे कडे रासायनिक द्रव्ये पाठविली जातात. ही मोठा जबाबदारी नाभी या पित्तस्थानावर असते. आहारांतून जे पदार्थ येतात त्यांना आहाररसाचें रूप देणें या कार्याबरोबर आहारांतून घेतलेल्या द्रव्यापासून स्वतःच्या प्रयोग शालेसाठीं जीं पित्तसमान द्रव्ये (रासायनिक) द्रव्ये लागतात तींही निर्माण करणें, व त्याचप्रमाणे इतर शरीरस्थ पित्तस्थानासाठीं लागणारी द्रव्ये त्याच आहारांतून आलेल्या द्रव्यापासून तयार करणें अशी दुहेरी जबाबदारी नाभी या पित्तस्थानावर आहे. हा पित्तसमान द्रव्ये रसाबरोबर त्या त्या पित्तस्थानीं जातात, व त्या त्या ठिकाणाच्या अग्नीकडून त्यांना भ्राजक, आलोचक, अशीं रूपे दिली जातात. पण शरीरस्थ या सर्व पित्तांसाठीं रासायनिक द्रव्ये निर्माण करण्याचा मोठा कारखाना, नाभीचे ठिकाणीं आहे.

स्वस्थानस्यस्य कायाग्नेरंशा धातुषु संस्थिताः ।

आणि येथील कायाग्नीचे अंश सर्व धातूंत ठेवलेले असतात.

नाभी हे प्रमुख पित्तस्थान समजण्याचे आणखी एक तिसरें कारण समजले जातें. शरीरधातूंत पित्त धातू म्हणून, एक काल कार्य करणारे घटक, आपले कार्य करून कृतकृत्य झाल्यावर शरीर यंत्रांत त्यांचा यापुढें कांहीं उपयोग नाही. म्हणून या जीर्ण झालेल्या पित्त परमाणूंना शरीराबाहेर टाकून देण्याची अवश्यकता असते. या वेळीं या टाकाऊ जीर्ण झालेल्या घटकांना “मल” पित्त असें म्हटले जाते. मलपित्त बाहेर टाकण्याचा शरीरांतील मोठा बहिर्भाग म्हणजे लघ्वंत्र अथवा नाभी हेच आहे. सर्व शरीरधातूघटकांतून अवयवद्वारा रसायनी वाटे व्यानाच्या प्रेरणें पचन करणाऱ्या या अवयवाकडे हे परमाणू आणिले जातात. रसांतील परमाणू घेऊन त्यांचे विसर्जन आंत्राकडून केले जाते. पचनमार्गांतून बाहेर पडत असतांना हे जातां जातां थोडी पचनाची क्रिया करतात. पुढें पुरीषाचीं संमिश्र होऊन हे मल पित्त पुरीषाबरोबर विसर्जन केलें जाते. पुरीषाला पिवळा वर्ण या मलिन पित्ताचा असतो. कांहीं थोडें पित्त, मूत्र व स्वेद या वाटे बाहेर पडतें पण मुख्य मार्ग ग्रहणी हाच आहे. शरीरव्यापारांत हे मलपित्त अधिक वाढले तर ते आतड्यावाटे अधिक

प्रमाणांत बाहेर पडते. व मलाला अधिक गडद पिवळा रंग देते. विरेचन दिले तर अधिक प्रमाणांत पित्त आतड्यांत येते व ते जूलावावाटे बाहेर पडते.

रक्त धातूचा पित्त हा मल समजला जातो. रक्त घटक जीर्ण झाले म्हणजे त्यांतील किट्टांश ग्रहणीकडून अशा रितीनें घेतला जातो व त्याचें मलावाटे उत्सर्जन केलें जाते. आहारांतून कित्येक वेळा विजातीय पित्तल द्रव्यें शरीरांत जातात; किंवा शरीरव्यापारांत विषाड झाला तरी ती निर्माण होऊं शकतात. मग अशा द्रव्यांना “दोष” असे म्हणतात. हे दोषपित्त शरीरांत वाढत चाललें तर त्यापासून रक्तपित्त, पांडू, वीसर्प, प्लीहारोग, असे विविध पित्ताचे रोग उत्पन्न होण्याची भीति असते. हे दोषपित्त विरेचन द्रव्यें देऊन शरीराबाहेर काढून टाकावें लागते, व हे दोषपित्त बाहेर टाकून देण्याची जबाबदारी ग्रहणी अथवा नाभी या अवयवावरच पडते. असे दोष पित्ताचे शोधन विकृतावस्थेतही याच अवयवाकडून करून घ्यावयाचे असते. या सर्व कारणास्तव नाभी हे मुख्य पित्तस्थान समजलें जातें.

वसंत मिश्रण
सुवर्णयुक्त टॉनिक
 ४० गोळ्या किंमत ४ रुपये
 पोस्टानें मागवा.

आयुर्वेदांच्या क्षेत्रांत अद्वितीय

अशा शक्तिशाली
 ‘अरविंद आयुर्वेदीय इन्जेक्शन्स’ चा
 उपयोग करून रोग्यांना शीघ्र निरोगी करा
 व यश मिळवा. शक्ति व शुद्धता
 याबद्दल पूर्ण गॅरंटी दिली जाते.
 सूचिपत्र मागवा.

साचित्र आयुर्वेदिक इन्जेक्शन-चिकित्सा
 मूल्य ३ रु. पोस्ट खर्च १० आ.
 व्यवस्थापक:- अरविंद केमिकल वर्क्स,
 छिंदवाडा (सी. पी.)

आयुर्वेदीय शल्य-तंत्राचें वैभव.

: लेखक :

वैद्य दि. वि. साठे, आयुर्वेदाचार्य.

अथ शोफ (सूज) निदानम् ।

शोफ म्हणजे सूज. शोफः, श्वयथुः, शोथः असे सुजेचे समानार्थी शब्द आहेत. सूज ही त्वचेवर व्यक्त होते. या सुजेचे सामान्यतः दोन प्रकार होतात. सर्व देह-व्यापी, किंवा शरीराचा बराचसा भाग व्यापणारी व पिकून न फुटणारी (अपाकी) अशी एक प्रकारची सूज होय. दुसरी म्हणजे सामान्यतः शरीराचा एक भाग व्यापणारी व पिकून फुटणारी अशी होय. पहिल्या प्रकारची सूज ही औषधोपचारानी साध्य असते, तर दुसऱ्या प्रकारची सूज म्हणजे शस्त्रानें वा लेपादिकांनी प्रायः फोडून बरी करण्याची असते; शल्यतंत्रामध्ये दुसऱ्या प्रकारच्या सुजेचाच विचार करावयाचा आहे.

शोफांचे प्रकार.

शोफांचे दोन प्रकार होतात. एक म्हणजे निज शोफ व दुसरा आगंतु शोफ.

निजशोफांची कारणे:-

अनिष्ट, दुष्ट आहार हें या शोफाचें प्रधान कारण आहे. अति लवण, तीक्ष्ण व ऊष्ण पदार्थांचें सेवन यानें पित्तप्रकोप होतो; माहीष, बराह, असे गुरु व अति स्निग्ध व जड मांस भक्षण, यानें कफ दुष्ट होतो; अति व्यायाम, श्रम, जागरण या क्रियांनी वायु दुष्ट होतो. अशा तऱ्हेनें त्रिदोष व रक्तघातु यांची दुष्टी करणाऱ्या आहार विहाराचें सेवन हें शोफ निमित्तीचें मूलभूत कारण होय. या एवढ्या कारणांनीं निज शोफ होईलच असे नाही; तर या बरोबर रुग्णाचें व्याधिप्रत्यनीक बलही कमी झालेले असावे लागतें; आधीच घातूचें कमी बल असणें, वा अन्य व्याधींनीं शरीरदौर्बल्य आलेले असणें अशा स्थितींत माणसाचें प्रत्यनीक बल कमी होतें. शरीरबल विशेषतः सिरागत व मांसगत कमी झालेले

असावे, म्हणजे शोफ निर्माण होतो. याचें स्वरूप वाग्भटकारांनीं थोडक्यांत पुढीलप्रमाणें वर्णित केले आहे.

“पित्त रक्तकफान् वायुः दुष्टः दुष्टान् वहिः सिराः नीत्वा रुद्धगतिस्तैः कुर्यात् त्वक्मांससंश्रयम् उत्सेधं संहतं शोफं..... वा. नि. अ. १३। २१

शोफसंप्राप्तीमध्ये वायुची दुष्टी व इतर दोषांची दुष्टी अत्यावश्यक असतें. प्रकुपित वायु इतर दोषांना व स्वतःला बहिर्मागांत नेतो; व ज्या ठिकाणीं मांसामध्ये व सिरामध्ये व वैगुण्य आले असेल, तेथें या पदार्थांचा स्थानसंश्रय करतो. स्थानसंश्रयो पदार्थ त्वक् व मांस यांमध्ये राहतात, तेथून जात नाहीत आणि अशा तऱ्हेनें अन्तर्शल्याची निमिती होते; त्यालाच आपण शोफ, सूज असे म्हणतो.

आगन्तु शोफ:-

याच्या कारणांमध्ये शरिरांत प्रथम दौर्बल्य असावेंच लागतें असें नाही. सुश्रुतांनीं संघातबलप्रवृत्त असा व्याधीचा प्रकार केलेला आहे; संघात-बल-प्रवृत्त म्हणजे प्रहारशक्तजात होय; हें प्रहार विविधस्वरूपानें देहावर घडतात. ते बटल असतातच असें नाही; शस्त्र-निपात किंवा प्रपतन, किंवा काठी लागणें, झाडावरून पडणें या कारणांनीं शरीराच्या ज्या भागावर आघात होईल त्याठिकाणीं सूज, शोफ येईल. अत्यंत शीत वायु किंवा समुद्रवायु अगर अत्यंत ऊष्ण वायूच्या, त्वचेवर होणाऱ्या स्पर्शानें सूज येऊं शकते, तीक्ष्ण ऊष्ण वीर्याची द्रव्यें शरीराला लागणें उदा. विव्याचें तैलानें कांहींना लगेच शोफ येतो. सविष प्राण्यांचें स्वेद, मल, मूत्र यांचा त्वचेशीं संपर्क किंवा इतर सविषवृक्ष, औषधी यांचे स्पर्शानें त्वचेवर शोफ येतो.

वाग्भटकारांनीं “ द्विधा वा निजमागंतु ”

असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे, व आंगु शोफ येतांना पुढीलप्रमाणे कारणपरंपरा स्पष्टपणे सांगितली आहे;

“ अभिघातेन शस्त्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः ।

हिमानिलोद्ध्यनिरैर्भल्लातकपिकच्छुजैः ॥

रसैः शूकैश्च संपर्शाच्छ्वयुः स्यात् विसर्पवान्

भृशोष्णा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥

विष शोफाचें पुढीलप्रमाणें वर्णन केले आहे;

विषजः सविषप्राणि परिसर्पगमूत्रणात्

विषवृक्षानिल स्पर्शाद्गूरु योगावचूर्णनात्

मृदुश्चलोऽवलंबी च शीघ्रो दाहुरुजाकरः

वा. नि. अ. १३ सू. ३८ ते ४१

निज व आंगु शोफामध्ये घडणारी शारीर क्रिया व त्यांची लक्षणे:-

संप्राप्तिमध्ये संचय, प्रकोप, प्रसर व स्थानसंश्रय या अंगांचा निजशोफांत मो विस्तारभयास्तव ओझरता उल्लेख केला आहे; आंगु शोफामध्ये ज्या स्थानी आंगु आघात असेल त्या स्थानी एकदम स्थानसंश्रय ही अवस्था आलेली असते; अशा रितीने दुष्ट द्रव्ये ही त्वक् मांसस्थायी होऊन त्वचेवर आकृति दर्शवू लागली व सार्वदेहिक लक्षणे दिसू लागली की, शोफ आला असे आपण म्हणतो.

शोफाचें लक्षण मुश्रुतांनी पुढीलप्रमाणे केले आहे.

पृथु ग्रथितः समो विषमो वा त्वडमास स्थायी दोष संघातः शरीर एकदेशोत्थितः शोफ इति उच्यते । सु. सू. १७।३.

शोफगत स्थानसंश्रयी द्रव्ये शरीराच्या एकदेशावर विशिष्ट आकार दर्शवू लागतात त्याला शोफ असे म्हणावे; पुढे या शोफाचा “ व्रणानां पूर्वलक्षणम् ” पाक होऊन व्रणीभाव होऊ शकतो.

शोफाचें भवितव्य:-

निज शोफामध्ये शरीरांतलेच पदार्थ हे स्थानसंश्रयाने असतात. ते शरीरांत असतात पण शरीररूप झालेले नसतात; हे पदार्थ शल्यरूप होतात. अशा पदार्थांना शरीरांत दोन मार्ग असतात. एक म्हणजे शरीररूप

होणे व दुसरा मार्ग म्हणजे शरीराच्या बाहेर निघून जाणे. शरीर बलवान असेल व शोफ द्रव्ये कमी बलवान असतील तर शरीर त्यांना पहिला मार्ग दाखवते. व जर दुष्ट शोफद्रव्ये तीव्र बलवान असतील तर व त्यामानाने शरीरबल कमी असेल अशा वेळी या द्रव्यांना शरीराबाहेर टाकले जाते. किंवा ही द्रव्ये शरीरांत आणखीही विकृती निर्माण करू शकतात.

आंगु शोफामध्ये वाह्य आघातामुळे शरीरांतल्या घातूंचे विचूर्णन होतें, व ही द्रव्ये शरीरांत असूनही शरीररूप (घातुरूप) असत नाहीत; म्हणजेच ती शल्यरूप असतात. विषादिकांमुळे विषांच्या आशुकारी व घातुविनाश करणे या गुणांमुळे शरीरांतले पदार्थ मृत झालेले व शल्यरूप झालेले असतात. सारांश निज शोफांत व आंगु शोफांत स्थानसंश्रयाचे वेळी शरीरांत दुष्ट पदार्थ शल्यरूप असतात आणि या पदार्थांशी शरीराला क्रिया कराव्या लागतात.

शरीर हें स्वतः सर्वांत मोठे चिकित्सक आहे !

शरीर आपल्या सर्व बलानिशी या शल्यरूप पदार्थांशी सामना करते. या संघर्षांत शरीराचीही हानी होते. शरीराचें ध्येय निजशोफगत दुष्ट दोषांचें व अल्प बल आंगु दोषांचें निर्दुष्टीकरण असे असतें. दुष्ट दोष अगर आंगु पदार्थ जास्त बलवान असता, त्यांनी शरीराची हानी कमीत कमी करावी, व त्यांनी शरीरा बाहेर निघून जावे, असे दुसरे धोरणी ध्येय शरीराचें असतें. शोफ हें मूलतः सान्निपातिक असतात. या संघर्षांत शरीर आपल्या त्रिदोषांच्या शक्तीची मदत घेऊन कार्याला लागतें. वायुच्या अनुकूलतेने शरीरांतले त्रिदोष रक्तघातूमधून शोफस्थानी येतात.

“ सम्यग् गत्याच घातूनाम् ” या सूत्राप्रमाणे वायू रक्त घातूची गती शोफ स्थानी करतो. यानंतर शरीर स्थानिक दुष्ट पदार्थावर प्रथम शमनाची क्रिया करून पाहू लागतें. शमन म्हणजे “ विषमानां समीकरणम् ”

दुष्ट दोषांचें निर्दुष्टीकरण करणें; या क्रियेत पाचन क्रिया महत्वाची असते. ही पाचनक्रिया पित्त या दोषाकडून केली जाते. प्रथम या दोषांचें स्नेहन शरीरांतल्या कफ या स्निग्ध पदार्थाकडून होतें. स्थानसंश्रयी पदार्थ स्नेहनाने क्लिप्त होतात, घातूपासून

ते थोडे अलग होतात; पित्तदोषाचा अल्प स्निग्ध गुणही स्नेहनाला उपयोगी पडतो. स्नेहनानंतर स्वेदन कर्म पित्त दोषाकडून होतें; पित्ताच्या आग्नेय गुणामुळे हें कर्म घडतें. याप्रमाणें स्वेदनानें दुष्ट पदार्थ द्रव होतात; यानंतर दुष्ट पदार्थ अल्पबल असल्यास त्यांचें निष्पुटीकरण होतें, व त्यांचेपासून निर्माण झालेलें शरीररसम घटक शरीरामध्ये जातात व या क्रियेंत ज्या मलांची निर्मिती होतें, (की जें पदार्थ शरीराशीं सम होऊ शकत नाहीत) त्यांना अन्नबह स्रोतसांकडे नेले जाऊन पुरीष, मूत्र, अगर मुखावाटे हें पदार्थ बाहेर काढून टाकले जातात. म्हणजेच त्यांचें शोषन होतें; असे शरीरांत झाले असतां शोफ हा निवृत्त झाला, शोफ विलयन पावला असें म्हटले जातें. ही शरीरक्रिया सर्वांत जास्त फायदेशीर, जास्तीत जास्त दुष्ट पदार्थांपासून चांगल्या पदार्थांची निर्मिती व कमीत कमी शरीरविनाश अशा अर्थाची सूचक असते.

नेहमीच अशा प्रकारें शोफ निवृत्त होतो असें नाही; कारण शरीरवळ कमी असले अगर बल्युक्त असूनही निज दुष्ट पदार्थ, अगर वाह्य आगंतु हेतु हें बलवत्तर असतां, शरीराला क्षमन कर्म करतां येत नाही. अशा वेळीं शरीर त्या दुष्ट पदार्थावर "शरीररसम होतील" असा त्या पदार्थाविषयीं लोभ न घरतां, हें पदार्थ शरीरांतून मलमार्गांनीं व मुख्यतः त्याच स्थानांतून म्हणजे त्वचेतून कसे बाहेर पडतील याची खटपट करतें; अर्थात या क्रियेंत शरीरविनाश हा जास्त असतो. पण शरीराच्या व्रणांतून हे पदार्थ बाहेर पडल्यानं, इतर शरीराची दुष्टी बऱ्याच प्रमाणांत कमी करतां येतें. पुढें शरीर, निर्माण झालेला व्रणही भरून शरीराचा काढते, व अशा तऱ्हेनं शरीरांतल्या आगंतु शल्याविरुद्ध प्रयत्न पूर्ण होतो.

बरील विवेचनासाठीं शोफाची आमादि अवस्थेंतली लक्षणे पाहूं; शोफ हा आमावस्था, पच्यमानावस्था, व पक्वावस्था अशा अवस्थांतून जातो.

शोफाच्या पाचनादि अवस्था आणण्यास व शोफ पक्व करण्यास त्रिदोष कारणीभूत असतात असा स्पष्ट उल्लेख सुश्रुतांनीं पुढीलप्रमाणें केला आहे:

"वातादृते नास्ति रुजा न पाकः

पित्तादृते नास्ति कफात् च पूयः

तस्मात् समस्तान् परिपाककाले
पचन्ति शोफांश्चैव एव दोषाः ॥

सु. सू. १७।१८.

शोफामध्ये असणारी रुजा वातजनित, असते. त्यांत होणारा पाक हा पित्तानं होतो व पूय निर्मिताला प्रंचान कारण कफ दोष असतो, व सर्व त्रिदोष हे शोफाच्या-पाचनांत कारणीभूत होतात. असा बरील सूत्रांचा अर्थ आहे.

वाग्भटकारांनीं रक्त वातूचा आणखी उल्लेख पुढील प्रमाणें केला आहे:

"रागः रक्तात्; पाकः स्यात् अतो दोषैः
सशोणितैः ।

वा. सू. अ. २९।७.

शोफामधला ताम्रवर्ण हा रक्तामुळे असतो. व म्हणून रक्तवातूही पचनामध्ये भाग घेतो असें स्पष्ट होते.

सारांश शोफपाचनाचे वेळीं तिन्ही दोष व रक्त वातू शोफस्थानीं येतात. शोफाच्या पच्यमान अवस्थेंत पित्ताची व पक्वावस्थेंत कफाची आविर्भावानें लक्षणे शोफस्थानीं व सार्वदेहिक दिसतात.

शोफाच्या आमावस्थेंतली लक्षणे:-

"शोफोत्प्लोषोष्ण रुक्षसामः सवर्णः कठिनः
स्थिरः ।" वा. सू. २९।२

अल्प:-

आकृतीनं, प्रमाणानं शोफ या या अवस्थेंत लहान असतो; स्थानसंश्रयी द्रव्ये व थोडी शरीरद्रव्ये एवढीच तेथें असतात त्यामुळे आकृती लहान असते.

अल्प ऊष्ण:-

हें लक्षण शोफाचें स्पर्शन केलें असतां समजतें. इतर त्वचेपेक्षां हा ऊष्ण लागतो. पण फार कडत असत नाही. शरीरांतलें पित्त थोड्या प्रमाणांत आल्याचें हें लक्षण आहे. वायू पित्ताला शोफस्थानीं आणतो. व ऊष्ण गुणामुळे, व तेथें होणाऱ्या अल्प पाचनक्रियेमुळे, त्वचा ऊष्ण लागते.

अल्परक्तः-

हे वायूचें लक्षण आहे; वायू त्या ठिकाणीं येत आहे याचें दर्शक आहे; वायूनें इतर दोष त्या स्थानीं येण्याच्या क्रियेमुळे व शोफ गत असणाऱ्या दुष्ट द्रव्यामुळे अल्परक्त असे लक्षण मिळते.

सवर्णः-

त्वचेचा वर्ण इतर त्वचेच्या वर्णाप्रमाणें असणें. अजून त्वचाही शोफयुक्त झालेली असत नाही. त्वचेवर रक्त घातू अगर पित्तदोष याचा परिणाम न झाल्याचें तें द्योतक आहे.

कठिण व स्थिरः-

स्पर्शनाला स्थानसंश्रयी पदार्थ स्थिर व लीन असल्यानें सूज ही कठिण व पक्कावस्थेंत जशी हलते तशी हालत नाही म्हणजे स्थिर असतें.

पच्यमानावस्थाः-

आमावस्थेंत होणारी लक्षणे पाहिली. त्या अवस्थेंत वर विवेचन केल्याप्रमाणें जर शारीरबल अवीक झालें तर शोफ हा निवृत्त होतो; परंतु स्थानी दुष्ट पदार्थ जास्त बलवान असतां शोफ हा निवृत्त होत नाही. व त्यानंतर शरीर या पदार्थांना पचवून सुटे करून शरीराच्या बाहेर काढून टाकणें, या मार्गाला लागते. ही अवस्था म्हणजेच शोफाची पच्यमानावस्था होय; या अवस्थेंत शरीर आपले बल पणाला लावते; व स्थानी द्रव्यांचें पाचन व्हावें म्हणून खटपट करते. या अवस्थेंत होणारी लक्षणे सुश्रुतांनं व वाग्भटांनं पुढीलप्रमाणें दिली आहेत; यांत द्विरुक्ति असली तरी वर्णनाचा विलास पहाण्याजोगा आहे, व एकंदर शारीरिक व स्थानिक लक्षणे काय काय होतात हें उत्तम रीतीनें सूचित केलें आहे.

“सूचीभिरिव निस्तुद्यते, दश्यत इव पिपीलिका-
भिस्तामिश्र संसर्प्यत इव छिद्यत शस्त्रेण इव भिद्यत
इव शक्तिभिः ताड्यत इव दण्डेन, पीड्यत इव
पाणिना घस्यत इव च अंगुर्या, दह्यते पच्यत इव
अग्निक्षाराभ्यां ओष चोष परिदाहाश्च भवन्ति,

वृश्चिकविद्ध इव च स्थानासनशयनेषु न शान्ति-
मुपैति । अध्मातवस्तिरिव आततश्च शोफो
भवति, त्वक् वैवर्ण्यं, शोफाभिवृद्धिः ज्वर दाह-
पिपासा, भक्ताऽरुचिश्च पच्यमानलिङ्गम् । ”

सु. सू. १७ सूत्र ५

पच्यमानो विवणस्तु रागा वस्तिरिवाततः
स्फुटतीव सनिस्तोदः सांगमर्दं विजृम्भिकः ।
भ्रंभाराचिदाहोषा तृड् ज्वरानिद्रतान्वितः
स्त्यानं विष्यदयत्याजं व्रणवत् स्पर्शनासहः ।

वा. सू. २९।३.४

वैवर्ण्यः-

म्हणजे त्वचेचा वर्ण बदलून अन्य वर्ण येणें, आमावस्थेंत त्वक्कुसम वर्ण असतो, पण या अवस्थेंत वैवर्ण्यं त्वचेला येते; वैवर्ण्यं दोषानुरूप असते, व सर्वांना सामान्य असा वर्ण रक्त असतो. हा तांबडा वर्ण रक्त घातूचा असतो. वायू शोफस्थानीं अवीक रक्तघातू आणतो व या रक्तांतून शारीर दोष विशेषतः पित्त शोफपाचनाची क्रिया करूं लागतात; वायूच्या शोफ-स्थानगत गतीमुळे शोफाचे ठिकाणीं ठणका (ठुसठुसणें) हें लक्षण येते.

विविध वेदनाः-

शोफस्थानीं असणारे पदार्थ व शारीर दोष यांचें अस्तित्वामुळे शोफ आकृति वाढतें, त्वचा मांस अवीक ताणली जातात, व शोफाचें ठिकाणीं “वस्ति इव आततः” म्हणजे फुगलेल्या वस्तीप्रमाणें रूप दिसते. स्थानिक असणाऱ्या पित्ताच्या तीक्ष्णादि गुणामुळे टोचल्याप्रमाणें, मृग्या चावल्याप्रमाणें वेदना होतात. पित्ताच्या आग्नेय गुणामुळे भाजल्याप्रमाणें वेदना होतात.

व्रणवत् स्पर्शनाऽक्षमः-

शोफस्थान अत्यंत हळुवार होते. त्या ठिकाणीं स्पर्श सोसत नाही. पीडन तर अत्यंत दुःखदायक असते.

सार्वदेहिक लक्षणैः-

ज्वरः- शरीरांत पाचनक्रिया चालल्याचें हें निदर्शक
(पान ९ वर पहा.)

अपुऱें संरक्षण

धूल, जंतू व श्वसनाच्या इतर विकारांपासून संरक्षण
मिळविण्यासाठी कास्फो औषधि गोळ्या वापरणे इष्ट आहे.
खोकला, पडसें, घशाची खवखव, ब्रॉन्कायटिस इ. विकारांमध्ये
कास्फो उपयुक्त आहे. आजच एक बाटली खरेदी करा.
सर्वत्र मिळू शकते.

कास्फो

खोकल्यावरील अचूक उपाय

आ यु वें दा श्र म फा र्म सी लि मि टे ड,
अहमदनगर.

योजना
यशस्वी करा

राष्ट्र
बलशाली करा

EVEREST APK. '54-3 MAR

07434

